周易疾書

坤

益下 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震
艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚
小過 既濟 未濟 繫辭 說卦 序卦 雜卦

有孚惠心者謂其所遷國非人主自為己私其實由於慈惠羣生而為之也如盤庚之遷都雖有一二歧貳之論若信有惠心而非為己私則勿問而斷行矣如是則其終民亦必感惠我德澤

上九過剛失位益之極而反害也立心勿恒是倒句法也謂其莫益或擊由於立心勿恒也勿恒則不徒莫益擊之者又或至矣傳云偏辭也此謂一偏之辭也其擊之者或有或無猶有未可知者謂之莫益則絕無可知孔子恐人賺連或字看故謂此偏主一邊說而無可疑也自外來謂患不必在內也從子東休曰恒益皆風遇雷之象恒三曰不恒其德益上曰立心勿恒益上即恒三故云爾

夬

乾剛爲一柔所畜曰小畜爲二柔所畜曰大畜二剛居四柔之中曰小過四剛居二柔之中曰大過以此例之四剛進決二柔曰大壯則五剛進決一柔何不言壯此蓋必決之勢不必用壯故彼旣爲大壯而此但爲夬。是以只用孚。號。而不利。即。戎。即。戎。君子之不得已也。苟可以戒備而得安君子不爲也此聖人之志也。九。二。辭詳之

九。五。君位而得中正有王。庭。之象而五剛同德上。六。一陰加之其上不待人之暴揚。而其情迹自露也如此者但孚。號。其有。厲。亦足矣何必即。戎。陰雖衰微不戒則有危厲。其戒也必自。近邑。始近而可必則止又

不必遠告也
其危乃光屬孚號說不怙有厲所尚怙夬孚說也貽止
施祿宜夬而無吝至於處其德必須小心畏愼方免
墜失若復快意肆行終不克保有之矣豈非君子之
所忌乎履之九五夬履貞厲履者禮也行禮太快雖
貞亦厲可以相照此義吾得之良溪
大壯初九之趾即九四藩決羊之趾夬初九之前趾
亦豈非九四牽羊之趾乎夬之決柔從大壯之決藩
來前有大壯後有夬其文義相貫夬比於壯又前一
位故曰前趾謂兩卦義同而無他意也初九雖遠於
陰於此之時往豈有不勝之理但不可躁動也躁動
則爲咎傳云不勝而往謂不勝其躁動而往也

惕覺呼號尤宜於暮夜暮夜惕號則可以無憂雖有
戎勿恤可也與彖辭帖着
頄屬頭部九三安有此象此豫指上六而戎之也三
爲壯頄之根謂不戎于此終凶於彼也上六無號終
有凶彼傳云終不可長也長自九三始苟不呼號戎
備則不無可長之理或至於長也則豈非壯于頄乎
此云者謂壯頄則將終凶彼云者謂无號則必壯也
可以相照如此則君子當夬夬獨行若二與四皆失
位惟三得位而與上爲應故有此象君子以下方說
本爻稱君子以别之則壯于頄者異乎是矣惟君子
行不失正故也夬夬獨行爲句遇雨若濡爲句有慍
无咎爲句夬夬獨行陽剛得正故不拘於衆也乾而

遇兑有遇雨之象若濡周洽也當行而行其難可解矣慍如肆不殄厥慍之慍九三雖陽剛得正違衆獨行或失於時中而不免慍怒者耿所行既正復何咎乎九四陽剛失位當行而不行臀者脚之所附臀無膚則行不利所以次且若牽引如羊又可以悔亡姤九三同辭而傳云行未牽也謂未牽故次且可以相照牽之如羊猶可以免於次且其牽之者指九五也兌為口有言之象九四變則為坎坎為耳有聞之象九四位不正有不明之義五雖牽引行非本意故有此象與困象帖着

按字書莧音桓山羊細角形大從艹非從草又加一點艹象羊之頭角說卦兌為羊是也陸與鹿通晉有

大陸即鉅鹿也馬援傳陸陸註與鹿鹿同文見蕭曹贊註鹿亦有角之獸羊之為莧鹿之為陸皆變文也莧陸皆山獸有角而自進與九四可牽之畜異也二物雖鋭於進決山羊性警宿必掛角鹿亦備患止必環角向外與九二為應故暮夜惕號莫此物若也言莧陸而不言頭角上六當之也蓋一陰將消猶有警畏之心所以為中行也此都輳著上六一號字說無號終有凶繳彖文孚號說九二惕號已發其端矣雖曰衰微苟無呼號戒備亦終有凶九三所謂壯于頄是也

姤

陰陽以方長為主姤主其柔而言故曰遇剛陰陽不

可以相無一苟無矣品物亦何能咸章上乾下巽即坤一索乾而得者其陰之始遇陽惟始也故曰天地相遇也剛遇中正承剛字說陰遇五剛而五剛之中又遇中正此九五之剛也天下大行承品物咸章說天地之道吉凶消長理必皆有聖人則之隨所遇處之故陰長之會而亦有咸章之實易中十二卦大矣之贊皆以此意者易舉正彖傳勿用取上脫女壯二字下無女字

風者行於天地之間識以雲氣驗之或高者東而低者西是則天下與地上不同而亦必有遠近之別也其低者地上之風故觀之象觀民設教則因其土俗之宜也其高者天下之風故姤之象施命誥四方則

君后。一同之命。無所不通也柅。王肅本作抳。如孟子所謂止或尼之、尼繫。絆而止物之稱非獨止車也以金。為之則其上也益固此恐與羸豕。之身相似身者繫豕之杙也其、所、繫、者、即、下、文、羸。豕。也、豕。性善奔突雖信乎其蹢躅而不能肆奔突之性者以其羸。而固繫于。金。柅。也傳云柔。道。牽。也。雖固繫。而奔突之志未息輒欲牽。引而逃脫所以蹢。躅。也繫。柅。羸。豕。乃倒句法中孚云信及豚魚信之難及莫如此二物此卦之豕。與魚。與魚與之相照豕。猶可以繫。住魚。不可以包。育九。四。無。魚。是也初。與四。相應九。四。失位包。民不善而散者如魚。留者如繫。豕。也此卦以始。為義故下三爻與上三爻帖着方得

包如包荒之包覆也九五卦主而以杞包瓜如匏
瓜之瓜繫而不動者也二與四不言其物恐亦用杞
包之也杞乃孟子所謂杞柳生水邊可以爲器則非
高大之木可知包則同而魚或有無故只言包文勢
然也魚非死物故包以可育九四傳以民爲鮮則
有魚之爲有民可知育魚者必有椮爾雅椮謂之椮
積柴水中以聚魚也椮者所以包魚而以杞爲椮包
者覆也魚之有无由包之善惡九五含章中正故包
民如包不動之瓜无不存者雖魚之難孚亦免逃散
之患然二剛失位故只得无咎也不利賓與觀六四
利用賓于王相照謂不利爲賓也彼得位而近君此
失位而遠君則彼利而此不利也蓋二乃居下之士

雖與五為應而其義不及於賓王也
臀無膚義見上或曰夬姤反對之卦夬之四即姤之
三故其辭同理或然也更詳之
九四失位包民而民散如包無魚其凶自我起之也
遠民謂不能達民也與初為應彼云羸豕繫柅則不
獨無魚其有者亦不過如此而其蹢躅放逸之心未
嘗息也其凶可知
九五中正故有以杞包瓜之象杞杞柳也故水可以
包魚陸可以包瓜也瓜繫而不動故包無不存與二
為應二雖埶遠亦有魚在包中之象也有隕自天亦
指瓜而言也人民魚獸草木莫非天物此瓜前無而
忽有非天之隕降而何人但知民之為天民而不知

亡之爲天物故有賊而暴殄者今包之以杞則貴焉護焉豈非知天之命也耶物亦如此況乎民耶故曰不舍命也

上九姤其角角是上九則姤之者九三也九三臀无膚行次且因上九之未有牽引也然行而不已亦必有姤故彼云无大咎此云无咎卦中下三爻皆帖上三爻爲義易辭大抵皆然此卦尤明

萃

萃聚之道莫若感格不然四海之廣兆民之衆豈有同心歸仰之理是以王者御極萃之大也假如昭假列祖之假亦感格之義雖天子必有所尊立廟享祀以己之精神感格祖考之精神者又萃之至也利見

大人是聖人作而萬物覩此帖萃亨用大牲吉帖王假有廟萬物本乎天地如人本乎祖考其本一者其情宜萃肰而不肰者莫非嗜欲相賊猜嫌相攻有以間之去其所間萃而已矣子曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌乎觀萃之象知位育之有其道矣

易之興當殷周之際文王之彖懸空約說則徵矣周孔之彖屬辭比事則著矣萃升反對也御衆莫如萃正位莫如升非周之盛德不足以當之升四岐山之享指自然露岐山名伏羲爻中安有此象始知萃二之禴亦比勘於升二均為周廟之享矣澤上於地是水泉從地中涌出渟聚不散水無衝決之埶地無滲

洩之患所以成萃除戎器備不虞如惕號暮夜有戎
勿恤除者舍置也謂常用不可謂常闕亦不可天下
既定人心萃聚方可以舍置兵戎而但備不虞而已
武王克商偃武修文貫革之射息馬此其實際也夫
王者順天利往用牲假廟宜莫此為吉而九五有匪
孚志未光何也天下初定之人心甫聚孚誠猶未普覃
故君志猶有未顯必須久而後乃平以文武之德勘
定獨夫猶誕告多方惟恐胥動可以見矣初六之有
孚不終即指九五之匪孚也故初居庶民之位上之
孚信未遠遠及也乃亂乃萃先亂而後萃也有孚不
終故乃亂卦以萃為義故乃萃傳所謂其志亂者據
未萃方亂而言也若號帖亂為笑帖萃猶言先號咷

而後笑也未萃則求之若號咷既萃則變號爲笑一握者萃字之註脚團結之貌萃而爲握萃之切也勿恤往又據未握時說苟不如此終不至握笑之聽六二與九五中正相應如王者之延聘賢臣是謂引吉也其待聘也只以直道進故曰中未變也禴者恐非薄祭之稱先賢以既濟九五爲證然文王西伯其祭合用大牲豈可以與殺牛對擧之故而歸諸薄祭乎彼云者蓋謂東之殺牛不如西之時也所不知在時不在禴也禴者四時祭名若不以時雖殺牛瀆而已矣禴祀蒸嘗四時異名言禴則擧其餘矣其利用禴與益二之王用享帝相似二安有此象彖云大牲假廟九五當之六二之用禴亦王用之也王得賢從

孚以用之享廟古者得賢臣佐助享祀盛德之至也
如殷太戊贊伊陟于廟又如蘇秦說燕王曰臣東周
之鄙人王親拜之廟而祀之於庭其必古道有如此
也乃其證也此恐是太公歸焉而文王贊廟之事也
故易中多於六二言之不然象之大牲不搭於卦中
而六二禴祭只為羣下之私事而可乎
萃如嗟如先萃後嗟也三與上應而非正故雖萃而
亦嗟其無攸利宜矣若勉以上合猶可以无咎其旋
嗟旋往豈無小吝六三為互巽之始故曰上巽也上
帖往字巽順也萃如嗟如亦古人語習若欲以其物
寶之萃者如握嗟者如號詳在上
九四不中不正恐無大吉之象竊恐吉乃告字之誤

九四是近君大臣而陽剛失位羣陰在下如周家之
周公猶不免於危疑者也必須大告四方昭揭情實
肰後方可以无咎也兑爲口故履之咥咸之舌夬之
告困之口革之命孚之歌皆可證也
天下初定君位大正人風之革聚萃於有位也是則
身萃而其心或有未可知者雖无咎非孚誠之所反
也此由於情志之未及光顯初六之有孚不終是也
五猶如此況其上乎齎咨涕洟有戒懼之意猶得无
咎卦中惟六二之外無純吉肰以萃爲義故六爻皆
无咎始知天地万物之情以聚爲順也李光地曰此
如周公之居東國必號位求萃於君而後乃已也

升

升進也凡卦以位爲重則至於君位而極矣六四分
明是文王事雖得正其陰柔異於聖王之得位故雖
見大人而不言利如湯之未征葛是也而文王事亦
可以當之故周公繫爻辭専以文王事爲言文王猶
是侯國故於四言之也
據後天方位自巽至坤爲南故有南征之象所謂二
南先被化者是也此與明夷之南狩相似蓋因卦之
象文王用之也勿恤者勿憂其升也木之長也萌芽
上積非引低而爲高津液外積非推小而爲大人之
爲學亦須累積爲高明也
在他卦初六遠於君位未有上合之義惟升以升爲
義卦有用見大人之象而六四得正有文王用享岐

山之象初與四為應允升大吉者為上合志也上者指四也

九二孚乃利用禴與萃同義而其用之者四也非二也六四云王用享于岐山岐山周邑也在岐山享廟而非祭於山文王猶服事殷故於四言之九二用禴是四用二以助祭也此則明是周公以文王事況之伏羲卦爻安有此象孚者信及於賢佐用以有事也既濟云不如西鄰之時禴者時祭之謂也王者其必從追王後說也

九三六四皆得位相比如周之太公是也風雲感會起於屠釣邑既虛矣升豈有疑岐山之享文王猶在臣位未有天下之志也故曰順事

文王雖不升大位已成可升之階故先言貞吉後言
升階大得志者要終而言也
上六冥升者殷紂事當之據六四岐山而知之文王
之時昏冥在上者非紂而何當時天命已絕天下背
叛故獨夫昏冥冒據君位而已傳云消不富也富者
富有之富不富謂日漸消亡所不失只青兗徐三州
也冥之反則明明夷之六五有之曰箕子之明夷利
貞傳云箕子之貞明不息也此蓋孔子據此辭為彼
傳也不息之貞豈非箕子之貞明不息耶孟子曰箕
子膠鬲王子比干微子微仲皆賢臣相與輔相故久
而後失之紂之昏冥雖甚賴其賢臣有不息之貞故
猶不遷至亡滅賢明之於國其利至是益驗易文之

上下關接往〻如此如明夷之彖言箕子則先言文王者蓋小象之六五發箕子故其九三已對舉文王事不肰彖何以云爾以是知文辭中有不舉其名而言其事者升之六四已發岐山故其上六之對舉殷紂其義相類孔子於明夷發之非此則周公之旨幾乎微矣大傳云易之興當文王與紂之事聖人豈欺我哉

困

困之彖夫子蓋有感也說苑子路慍見於陳蔡既免曰夫陳蔡之間丘之幸也吾聞人君不困不成王列士不困不成行困之爲道從寒及煖煖之及寒也惟賢者獨知而難言之也易曰困亨貞大人吉无咎有

言。不。信。聖人所與人難言信也其意若曰自困。而亨。
從寒及煖也亨。而又貞。煖之反寒也貞。者物之成於
時爲寒也人君之成王列士之成行皆亨。而至於貞。
也此所以爲幸而非賢者則不知故難與衆人言亦
無望其必信。也當困。阨之際如子路高等尚且信。道
不篤至於慍見況衆人乎其曰有。言。不。信。尚。口。乃。窮。
謂尚。口。於阨困。之際人固不。之信。也
行必以足坐必以臀。困。者阨窮而無所避則坐困。者
也故以臀。爲最下也株。說文木。根也只言株。則是祖
橛之不安於坐者也韓愈所謂窒豁劉株。橛是也如
今坐於林藪之間者多爲株。橛所妨此所謂株。木。也
後世數木。必以株。故或通爲高幹之稱非其本義也

人情之困莫甚於夫妻不相見谷比於宮益深以九
三不見其妻之例推之妻不得覿夫也蓋指九四也
易舉正作入于幽谷不明也無一幽字
初直臀故二直腹三直手五直頭上直頂九二當坎
水之中而腹之所困惟酒食也酒食酒飲也據井之
渫食泉食飲亦可謂食此謂飲過而迷醉也朱紱方
來是倒句方來其始也困酒為紱來故也貴顯之始
不自節約淫酒于酒食也水入腹而成困惟酒為然
淫酒不節非貴顯不能也傳云中有慶也慶字屬朱
紱以朱紱為慶而然非以為祥也不然何謂之困書
云著饋祀則飲惟享祀則不害故與自養有異也征
凶帖困于酒食死咎帖享祀謂有此兩般也夫崇高

莫大乎富貴衆人之所同願敗家由乎此陷身由乎
此聖人不言進而戒其盈訟之釁遁己明其不足敬
如晉升諸卦疑若有從賤漸進之義無一句及此至
困之承於升也始言其賊害之甚當其升其官位之
升雖不言猶言也九二之酒食朱紱其志亂也九五
之劓刖赤紱其刑毒也蓋升莫重於位顯困莫大於
執敗聖人之戒可謂切矣朱與赤亦當有別無考所
據于蒺藜困于手也石在于陸蒺藜生于水水涸則
石露而蒺藜亦見六三陰柔在兩陽之間困而不得
出乎岩者也上承于石下據蒺藜三直手故以據為
言本義以上六為妻三以陰居陽故在人為柔弱失
正之男子卦中陰居陰位者惟上六而與之為應雖

視以為妻。本非以正合者也又有木淺深入之象焉
得以見之石。與蒺。藜。皆非本爻之象故子曰非所困。
而困。馬非所據。而據。馬
三。困。于。石。則四。有石。象四。困。于。金。車。則五。有金。象金。
車。亦非本爻之象四。以剛居柔五。以剛居剛金。此石。
尤剛也來。徐。徐。志。在下。而有。與。也。吝。帖。困。于。金。車。有。
終。帖來。徐。徐。來。徐。徐。其進不驟也徐。徐。則雖困。有。終。
也。金。車。貴者之器此蓋埶逼被困也
則。恐。則之誤五。安有此象書所謂劓。刖人是也困。于。
赤。紱。亦倒句此失位被刑也貪饕富貴事敗而刑亦
宜也九。五。中正為卦主而不有君象者卦以困。為義
而下四爻皆失位則貴而無民與訟相似眡訟之五

猶爲聽訟之主。困之五。爲被困之主於君位不帖也乃。徐。者承來。徐。徐。說此閒避趨之路若能其進徐。徐。不驟豈不有悅豫而免禍乎利用祭祀如孝經所謂守其宗廟也以中正故又有此象坤文言云直其正也此不言正押韻也

葛。藟。纏繞至項者也下既臲。卼。纏繞至項困。之極也曰。恐日之誤書思日亦誤作曰困。極則必有復道之理斷以征。行。猶可以得吉。悔。者將有以無悔今不能然而日。日。動輒有悔則終必有。悔。而已漢高順謂呂布曰不肎詳思動。輒言誤誤豈可數乎語意相類若能斷以征。行。豈無變凶爲吉。之道

井

改邑非遷邑也古人作邑於是今人又作邑於是井則同是古今同井也喪失也得據以爲己有也求則如意故無喪也與衆共之則无得也井字本從畫田得名即均平之物前後左右來必有求往必有獲是四方同井也其日用之不可闕而與古今四方人均平者惟井爲然井〻宜帖無喪無得者或曰困井反對之卦困之下坎爲井之上坎是不改井也更詳之汔至承上文言謂幾至於無喪無得往來井〻也瓶汲具也左傳襄公十六年云飲馬毀瓶未必是口狹之器也汲之之道必須有繘而堅其瓶井既渫矣然或有未繘井者又或有羸其瓶者未繘則不可以汲深羸瓶則必敗是以凶也君子修德於己準備材具

人主亦不知所以求之又或求而不以誠實者似之
亦字宜諦看泉脉在地中不穿不出穿者入也謂穿
入及水水於是涌出是穿乎水而上出易舉正不改
邑下脫無喪無得往來井井二句
初六在五爻之下水不上行或廢而不食矣禽者羽
毛鱗之通稱孟子詭遇獲禽則毛蟲也國語登川禽
則鱗蟲也凡有水則必有魚無魚證其無水也
井谷如困之幽谷謂泥土中深處也穿入也射者深
入也鮒之為魚深入泥土久而不死驗之可見今井
水既涸越月經時鮒能深射於土中以存其身喻君
子埋沒其身守道不衒深藏而不出者似之也夫汲
水於井貯之以甕將以需用也如人主求賢於草野

任之尊官用以資治求不以道則賢者不進也任非
其官則才固不進也井泥而甕敝則賢人隱遯無與
於時序也
為我心惻謂賢人不見世用見物而興歎也可用汲
而汲焉則人人並受其利如賢人修德待用王明則
可舉以資治天下並受其福矣行字帖象辭往來者
謂往者來者皆惻也行惻者為王之不明故也惻則
有乖其明之意所以求其明者為天下之並受其福
也
修井以甃則亦可以免泥塞矣六四近君得正也
火猛為烈水猛為冽井冽寒泉謂井中寒泉冽〻肰
湧出本於泉脉涌處雖欲填塞不可得是謂井冽王

明。則才德自顯誰得以蒙蔽之乎王制夏后氏收以
祭史記堯黃收。純衣收。冠也。井。收。井冠也居上故有
此象分。冪。不揜而待人之汲也井以上出爲利故上。
六。無貶義

革

已。日。承革。字說謂革之須待已。日。與六。二。辭同
治曆。爲授時也而澤下霪炎熱上蒸萬物之變革。推
此時最著澤火之盛衰而寒暑異候原始而知春反
終而知冬此聖人之所取也不然何以曰澤。中。有。火。
凡大象莫不以兩象爲言與卦爻之取義不同
鞏。以革固物也不言其物意者指車而云爾何以明
之九。三。之三。就。似指車飾按旣夕禮云馬纓三。就註

纓當胸以削革為之三重三匝也周禮巾車王之五路有五就七就九就十二就郊特牲云先路三就註云五色一匝曰就此謂織罽為路車繁纓之飾而有一就三就五就之別也捨車則更無三就之可證而彼傳云革言三就又何之矣此分明指三就而將有所之之物則非車而何易文中或有不著其物而言其事者故以革鞏固者知其為固車之義也離有甲冑戈兵之象而火性上進有革物之義革車者又兵器之最大故數軍者必以車武王之伐紂革車三百輛即其左契也據荀九家离為車輿其意亦猶此也且睽與此卦相反而輿曳鬼車亦以車為言可以旁證蓋革莫大於革命革命莫大於湯武也文王言巳

日乃孚則有待之意也孔子以湯武實之則己日之後也乃周公之辭以其始終況之初九在革之始以革固車而未及三祀也火色黃白故用黃牛取其象也吾聞之人生皮者其毛黃者最靭久白黑皆耗而黃者獨留以此推之黃牛之革取其最靭革用變革之物而已見變革之兆也此即文王積善累德天下嚮之之時也

六二與彖同辭上無革字故以革易孚而孚在其中此則文王伐密須伐崇戡黎之時革命則有待而其同惡可征也故曰有嘉也

九三時可以革而未革時君雖無道天命一日未絕不可以有征征則犯義凶孰大焉雖成亦厲也此即

武王觀兵時也盟津之會諸侯皆曰紂可伐武王曰汝未知天命未可也乃還師歸傳所謂又何之矣者乃以武王之心為言也據郊特牲三就先路之飾輦車而益就文章也先路者車之先行也車既輦矣纓既三就矣然而曰不可以有為周德之所以為至也九四先言悔亡即彖之乃孚元亨利貞悔亡也於是乃以改命吉明之即天命已改而武王伐之也於是天命屬周矣命之改不改不容絲髮纔絕於彼已屬於此也不然豈有孚之謂乎

龍者神變之物乾九五飛龍在天堯舜御極之象四嶽羣牧雲從龍也虎者威武之物革九五大人虎變湯武革命之象亂臣十人風從虎也威從乎內文炳

乎外喻天下之利見也其為孚奚待乎占決上六即師尚父之類也君子小人以位言豹比於虎則小故其文蔚也蔚者繁而茂也可近玩而不可遠觀天位既定其扳附者亦為衆人之瞻仰如此小人則只革面而從君君指九五大人也至是殷頑亦去舊從新也此不可威惕而驚擾惟在綏而處之故曰征凶居貞吉

鼎

鼎制器而尚象也天地一鼎也氣盈兩間清者上而濁者下絪緼化醇萬物生如水濁而烹煎則形凝也其所以化醇非温煖則不成温煖生於火火生於木天地之化成莫非木火二氣之為之也聖人象以為

器以木巽火為烹飪之材具火生於木非木不燃巽者入之也火之巽木為烹飪也烹飪為事鬼與養人也事鬼則上帝為尊養人則聖賢為貴養道之最大也頤彖云聖人養賢以及万民此國君養賢之禮也此並聖賢為言君臣包之矣聖即上文亨上帝之聖賢即頤彖及万民之賢於是天下莫不得其養是為大烹易舉正無而大烹三字

巽而耳目聰明承上文言言巽則木與火舉之矣推之人事巽木入也離火明也入則受耳之於聲是也明則照目之於色是也故有耳目之象

木上有火火巽木也火者氣爇於鼎而燃入於木也非鼎則燃為無用非烹則鼎為虛器食遍于人而鼎

居其所則正位是也受物於人而無不成就則凝。命。
是也
初。六。之鼎。如大夫士五鼎。三鼎。器之貴。者也諸侯稱
嬪御庶、人、無、妾。下、云、得。妾。則、知、其、以、大、夫、士、言、也、顛。
趾。猶言顛。頭頤顛。則下趾。顛。則上也鼎。之為器有事
則用無事。則藏藏必覆置。故其足向上是謂顛。趾。也
無事而顛。趾。宜也故曰未。悖。也。利。出。猶、言、利。往、謂、利。
於、出。以、用、之、也、否。字、承、可、則、為、不、可、承、賢、則、為、不、賢、
此、承、顛。趾。則、為、不、顛。趾。也、謂、雖、顛。趾。而將有待故至
利。出。則、否。也、利。出。而、用、於、祭、享、故、曰、以。從。貴。也。君之
有後宮廣儲嗣也大夫士亦理不可絕後故許其得。
妾。得。妾。者為子。非為色也序卦云主器莫若長子。鼎。

有主器之象初。六。未為後也謂之莫若則無嫡長者庶子。亦得以主器如鼎。賤而利。出。則從。貴。也。然異於嫡嫡相承故只得為无。咎。傳之從。貴。字宜諦者盖初。陰與大過之末弱同在九。四。為折。足。在初。六。為顛。趾。於初。則未。悖。於四。則已有實故害甚卦例以初為子。而陰柔非正則為妾。之所出卦無初。九之。陽剛而有主器之象故知妾。子。之從。貴。

九。二。兩我。字為一人。仇。與即。者為一人傳云慎。所。之。也。之。與即。相帖而慎。之。者九。二。則我。之非九。二。明矣盖五。為卦主故二。之我。三。之耳。四。之公。皆非本爻之稱乃指五。而言二。與五。相應為匹仇。者匹也詩云公侯好仇。二。五。皆失正以此即。彼此乃有。疾。德而就人

也九疾多於巽言之無妄遯豐兌皆互巽也初為鼎
趾則二為鼎底九鼎之實皆二之所受也受而未及
乎烹飪故有此象有待則雖有疾終無尤也
初為趾五為耳則九三安有耳象耳指六五之黃耳
也鼎之用在鉉鉉貫耳舉鼎者也鼎雖有耳失鉉則
闕用革者變也變而不適於用故傳云失其義彼鼎
耳之失非鉉而何行者貫耳而升鼎也塞者廢也九
三則其實已烹飪矣與五非比非應不為五所用故
有此象鼎既失鉉無以貫耳而升是謂耳革而行塞
也雉膏不食如井渫不食離為雉巽為雞卦有雉雞
之象而雉亦山雞也雉膏則宜食而耳革行塞故不
為人所食也方雨虧為句雨帖膏虧帖不食烹雉膏

澤方流而虧。廢不。食。也與覆。餗。相類意者當去故取
新之時居兩陽之間下卦之上又以剛居剛傷於躁
動。故曰革。曰塞。曰不。食。曰虧。莫非戒辭貺得正故悔。
則終。吉。也
初陰在三陽之下即大過之本弱而初。與四。相應故
彼云顛。趾。此云折。足。二。之戒。三。之耳。四。之公。皆指六。
五也。四。為近君之臣而所覆。者公。餗。也其遇刑。必信。
將無如。之何。矣至是雖悔。亦無終。吉。與九。三。異矣
黃。耳。六。五。之象金。鉉。指上。九。上。既為鉉。則五。安有此
象金。與黃。各言則金。恐是鐵也既有黃。耳。復以上。九。
金。鉉。關之於此言之者著其將有用也是以利。貞。鼎。
虛則不。鼏金。鉉。關鼎。者為。其實。也鉉。如弓弩之有弦

琴瑟之有絃以金為之加鼎口者也上九玉鉉乃六五之金鉉鼎豈有兩鉉即金鉉而玉飾也此亞文彼云金者以其體也此云玉者益著其貴重如路車之玉飾者謂之玉路鉉可玉飾而鼎則不可也金剛而玉溫故曰剛柔節也若玉而已則何以云剛李光地曰此卦與大有只爭初六一爻大有之彖辭只曰元亨他卦所無也惟鼎亦然大有吉無不利他卦所無也惟鼎上爻亦然以其皆為尚賢之卦也上九剛德為賢六五尊而尚之是尚賢也如賁大畜頤之類多發尚賢養賢之義然以卦義言之獨此兩卦為盛也卦義之盛尤重於此兩爻之相得故吉無不利皆於上爻見之即彖所謂元亨者也且易

中言天命者亦惟此兩卦一曰順天休命一曰正位凝命書云天命有德五服五章故進退賢不肖天之命也大有以遏惡揚善爲順天此則推本於正位凝命所謂君正莫不正者用能協於上下以承天休也此說極精故採之

星湖先生易經疾書卷之三

震

震來虩虩者震來而人爲之虩虩故傳云恐致福也
虩虩啞啞猶言先號咷而後笑也周公添一後字可
見其虩虩之爲先謂先懼而後樂也故孔子作傳亦
添後字虩虩在先致福之道也啞啞在後方見其有
則也震來者震之狂卽也驚遠所以著其懼通遠猶
如此況其邇乎
出者出而應事也說卦云帝出乎震據始而言也可
以者終至君位也易舉正出上有不喪匕鬯四字
洊雷者震往復來也
凡彖辭多帖卦主一爻故其只言占決而無辭者已

著於彖故也惟震不憚複言此若不複言則亦無辭
而已此可謂他卦之例證
初九震之初來九四震之復來有往然後復來所謂
侑震也震來而厲者二與五是也得中一也乘剛一
也又彼不正而此正然此億喪而彼否何也震長子
而父在未有主鬯之理則彼己登君位者也下卦屬
太子上卦屬君位凡震動危難之來君可以恐懼而
無事太子則位尊勢逼易以撼動故非百分善處者
不免所以其危厲爲尤甚億據六五傳大無喪則當
訓大也彼象云無喪有事則知此之有喪而無事事
而謂貝何也震龍也龍之所寶莫如珠貝易以象言
故喪貝者喪其有事也位者大寶也喪位便是喪事

也亦豈非喪。其主鬯。之事。乎傳云乘。剛。也卦以震。動
爲義而乘。初。九。剛。陽之動故有此象此可爲古今居
儲副者戒也五。居互艮之上有躋。九。陵。之象躋。者指
所喪。之貝。非喪。之者也謂所實喪。於此而躋。於彼即
與奪在君也然乘。剛。也非作孽也其爲中正則自若
故有勿。逐。還得。之象歷六位而復於本爻則七。也
蘓。蘓。索。索。與虩。虩。爲例則凡言震。者皆承上文震。來。
而省文也震。蘓。蘓。者震。來。而其心蘓。蘓。不安也震。行。
者又承蘓。蘓。而言震。來。蘓。蘓。而其行。亦然也六。三。位。
失恐。懼。行動如此所以無。眚。
九。四。之震。亦承上文震。來。震。行。而言遂。之爲辭非無
頭而發者也四。當震。之後來。故三。猶震。行。至四。遂。泥。

而不通泥者行之反失位故未光也
六五震纔往而復來其危厲與六二同此自太子至於君位者故與彖辭相符無喪帖不喪七鬯有事帖守宗廟社稷以爲祭主春秋所謂有事于太廟是也億據傳文大也億無喪因億喪言謂向之億喪者至是無喪也無喪則有事矣彼云貝以寶位言此云事以主鬯言彼則既喪而還得此初無喪既在君位且得中故然也
索索以心言矍矍以貌言其貌如此則其心可知上六在事外凡震動危厲不必爲切己之灾然切比於六五君位五既如此其畏懼亦宜矣其畏懼也特因隣有戒心隣既無喪則於躬無咎婚媾有言未詳既

無婚媾誰復有言或者震為長子主祭者主祭宜夫婦共事然六之無應則求而不得之象六五之有事亦不得為禮備矣震極必變變則為離上不言八而言六則老陰也老陰則已有離象如左傳歸妹之睽可證史蘇之占曰震之離亦離之震為雷為火車說其輹火焚其旗此以變離言也離則與六三有婚媾之象然非其本體故不免有言更詳之震有車象詳在大壯

艮

艮與行相勘背與庭相勘身與人相勘則背者恐非指人身之背也卦之六爻皆兩陽兩陰相敵而無應與咸正相反故曰不相與不相與者不相感也艮背

者止於與庭相背之地也而不獲其身不見其人者即艮背以後事惟六四无咎與彖合則爻辭之艮其身即彖辭之不獲其身也若曰人身之背則身者總名身止則背隨豈有背先止身方不獲乎爻所謂艮其身即艮其背之身省文也艮則地身則人蓋卦以止為義身之所止者家也家必面南南為庭北為背故背字從北在身則與胷相對為背在家則與庭相對為背詩曰焉得諼草言樹之背背指內寢古語即然也同人則出門而交艮則動靜不出於門故止必在背行不離庭宜矣諸爻皆以人體為象而總于六四之身彖辭文以身之所止言獲者得以有之也人則家眾也靜則止於內寢不與物接私意不萌故不

獲其身謂不有其躬也動則只行於門內之庭屏絕營爲故見理而不見其人不獲身則私欲淨盡不見人則理義昭著此艮止之節度也至諸爻方以一身字推去分排上下說出

艮止也人之所當止莫如欲欲生於思不思所處之外則欲斯止矣食疏糲者不思膏粱之美則安矣衣麤苴者不思有纖絺之輕則安矣勞畝澮者不思有廣厦之邃則安矣此君子所以貧賤患難無入而不自得既謂不出其位則所當思者止於己分之內也雖困苦之極只須就其中思所以善處也若曰事之當爲者諉以非位而不思則未然也故曰不在位不謀政何也此謀也非思也謀則干與也若邈然不

忍則授之以政將何以處之觀於孔孟可見
初六未失正也傳文之意未詳或者卦以止爲正故
艮趾爲未失卦義耶姑闕之
不拯以互坎言詳在明夷未退聽隨字隨而未退
也蓋九三以陽剛居二陰之上互坎之中艮止故宜
有拯而不拯然六二則不以爲快以陰從陽故猶且
強隨而不退也腓但隨股而動故有此象
限者髀也夤與臏同挾脊肉人身惟脊一條上下接
連人得以爲人象天地之形也於此限隔則上下異
物也九三豈更有心象上有身而下有體限隔而居
下者是也列與裂通裂山氏亦云列山氏可以爲證
烈者氣之上薰六四有艮身之象則心在身中而心

又繫于夤者也腹與身限隔而與夤筋脉相連三安有夤象只是上烈於夤而薰心在中九三以剛陽居衆陰之中躁動未已其無上薰於心手脚勞則心疲其執然也孟子曰蹶者趨者是氣也而反動其心亦此意

上身下體惟夤相連動作在體所以動在心各有止之象心止而限隔於體則雖欲動得乎此所謂艮其心也六四艮其身則夤與心包之矣傳云止諸躬也止道惟在於其躬也

此卦宜與咸相照其象差一位夤者如咸之脢亦心之所繫而彼五此四故彼以上為輔此以五為輔彼之上兌言從上出此之上艮剛以揜下故上九有敦

艮之象而四爻五輔其義當然輔者頰也言之躁急輔必先動艮其輔則言必有序卦以人身取象則上九之陽亙以頭面爲喻人之六陰脉皆至於身六陽脉皆達於頭面而止上九非頭面而何敦者厚終也自手足之端必達於高頂則所謂厚終也何以不言首自趾至輔又加於其上明其止之有極則雖不言猶言也

漸

六爻皆得位惟既濟而其反者未濟雜卦云未濟男之窮其實女之同窮而不言也然則知既濟爲男女感通之象既濟之外中四爻得位者三蹇爲二男家人爲二女其男女相遇者惟漸也然漸歸妹爲反對

之卦歸妹之互爲既濟而漸之互則爲未濟故此卦
爻辭有不復不育不孕之象山者土之高聳故木之
長亙於山其長以漸不以驟者莫如木故以漸名卦
男女相遇人道之大端理不可猝急十五許嫁二十
而歸其間六禮咸備告神告君又告于鄉黨僚友其
有漸如此故有女歸之象鴻之寒南暑北其行有序
其至有信亦以漸不驟之物故爻辭取其義而婚禮
以爲贄臣之於君其慎擇不輕亦然故有羔鴈二生
之禮而又可以正邦
漸之進也進得位往有功進以正故以正邦其事
極大與他卦之進不同故添一之字中四爻得位故
閨門之內軌儀可則以至於正邦所謂不出家而成

敎於國也
山之有木木得其所有其賢德之象木不可以孤長
必衆茂然後方成叢苑有善俗之象吾聞諸養竹者
根柢雖盤必須養之以漸積歲而方得高大若輒除
其最茁終不成材意者木性皆然易擧正作善俗風
鴻者進以漸之鳥也水居而至於逵則和其最初也
初有子之象而上無應則危厲也與需初二小有言
終吉同義需之沙亦水際也
磐在于陸之間近水多石之地非指一石之許大也
離于而漸進於磐爲求食也求而得食在人爲不素
飽中正故也
陸則又進矣漸爲女歸之卦而其互爲未濟故爻辭

多凶或曰下互爲坎坎中滿故九三有婦孕之象上
互爲離離中虛故九五有不孕之象其言亦有理互
坎之中互離之上各擧其陽而言惟未濟也故曰夫
征不復婦孕不育五之不孕亦猶是也夫指上九兩
剛非正應故不獨往而不復又或爲寇既離羣醜即
順守其分猶免於死亡故傳云順相保也
六四離下艮入巽木之初爻有漸于木之象木爲林
藪之際鴻何得以集乎枝幹乎先賢以平柯訓桷然
鴻必衆集雖平柯非所安也既云漸于木或得其桷
則或非桷而有集木者也平柯猶不然况木耶此斷
不然九鴻之離乎水皆求食也恐是木實可食者
也或得其桷與飲食衎衎相照漸于林藪雖非其互

或得木實而食之亦无咎桷或是柵之省柵乃椽之類高丈餘有實秋落字書有都桷樹八九月子熟古或有如此類耳凡木實有作角者作角則宜諧聲桷作五之婦二也以其互爲未濟之離離中虛故有三歲不孕之象自三至五有三歲之象然中正相應其願終有不可勝者也傳所謂得所願也

鴻翮短而無絲恐非儀物之飾也詩曰肅肅鴇羽羽者謂其飛也又曰螽斯羽詵詵蟲何嘗有羽雖有羽又豈詵詵乎其謂飛也尤信鴻之飛也濟濟成列可以爲則故傳云不可亂也李光地曰上九在外無事之地在家爲保姆在國爲黎老也其說亦得雖逸然自引而亦爲人師範也

歸妹

雷。聲下達澤。氣上潤聲常下而氣常上有陰陽相交之象以乾文言例之下二爻屬地。上二爻屬天。中二爻屬人六爻而三才具此卦下二陽與上二陰有天。地。交。泰之象中二爻一陽一陰屬人而陽。叅於陰陰叅於陽有男女相交。之象泰之互爲歸。妹。歸。妹。之互爲既濟既濟水火相感之卦也其互爲泰泰爲歸。妹。故彖皆云天。地。之交。而兩卦之六五同辭也當與泰互子曰兄弟女曰姊妹。兄爲火女則非姊伊妹。也如師五弟子即長子之弟非時君之弟也。當互考中四爻互體爲既濟者四卦睽解歸。妹。未濟然睽解是兩陽兩陰之卦而初上亦然失陰陽之義未濟則

初陰上陽失交泰之義其初陽上陰推此卦所以爲歸妹也不曰女歸者從歸之者言二五相應皆中而不正陰上而陽下上在動體之中下在說體之中是陰先動而陽說從爲王女下嫁諸侯之象然中四爻失位故征凶傳文備矣

凡大象多不取卦名義只以上下兩象爲言雷者震也震者龍也澤中有雷曰隨如所謂龍蛇之蟄以存身也君子以之則嚮晦入宴息澤上有雷者謂龍之起蟄游動水上未及在天也龍之興也必須量力乘執慮終於其始審防其困弊然後方可以飛騰不然則空濶之中無寸木之緣尺波之依其窘敗可待也故曰永終知弊永者遠慮也

天子之女嫁於諸侯必有姪娣妹者對姊之稱小女
下兌之象也妹又有姪娣妹嫡而娣庶與六五辭相
照雖幼以常禮亦行故以恒也幼故有跛能履之象
只隨其正嫡而行故傳云吉相承也此卦初二辭與
履三同皆下兌也兌以說從爲主而一陰二陽乾純
陽故承乾則履之一陰說從也震多陰故承震則歸
妹之二陽說從也近則視而遠則行故在一爻則先
視而後履在兩爻則先履而後視當互考
諸爻皆言歸妹惟九二不然則乃尚主者也二與五
雖正應二陽而五陰皆失其正陰居動體陽居說體
是陰先而陽從也非尚主而何眇者一目皆也詳在
履三視者何瞻也瞻不得正故有眇能視之象幽人

幽側之人也尊卑本不相敵若守其本分無悅慕之
心則貞傳所謂未變常者語意如中庸所謂不變塞也
須與娣對勘當是女稱楚有女嬃漢有呂嬃則謂姊
爲嬃須即嬃之省也以須者娣猶未長故庶姊從嫡
妹行失位故曰未當也既歸以娣須終歸以娣初既未
行後乃斷行故曰反歸也其象未詳
遲待也前漢公孫弘傳云臣竊遲之心欲速而以爲
遲也李白詩門前遲行跡亦得此意傳添之志二字
而結之曰有待而行也乃江有汜媵有待年之類只
言歸妹者承上文以娣而言其遲歸之象則亦未詳
而語脉如此姑依文解之
六五歸妹之主也帝乙據左傳微子之父殷帝也夏

殷之制雖不可考書云娶于塗山辛壬癸甲必稱塗山則知親迎之禮夏時猶未備至殷始定亦有王女下嫁之制故言歸妹則必以帝乙爲主如伐鬼方則以高宗爲主也君者小君也天子所歸之妹即諸侯之小君也服有上下言衣則裳色之矣衣之爲儀莫如袂言袂則衣色之矣如深衣所謂行舉袖爲儀是也是衣也恐是翟褕宮內之服也君袂不如娣袂則娣吉而君不吉也小君者宮內之所儀則而令如此亦恐是小君死而娣攝具位者也禮諸侯不再娶女君死則姪娣攝宮內之政所謂攝女君是也月者配日有后妃之象自朝至夕日之候也自夕至朝月之候也日下於西而月上於東謂之望東爲震西爲兌

兌下震上是爲歸妹苟使其君安享得吉屋但曰既
望今君出而婦吉故有幾望之象謂下指望也傳只
刪其君之袂一句則妹之爲君乞明與中孚之六四
有别彼以臣道言而上弦之候也
上六位尊而在事外即女師之從行者也已雖得正
諸爻皆失位故無攸利其辭則皆文外意也昏姻迎
相所以承宗祀故以祀享終之士與女乃備外內之
官也詩云于以盛之維筐及筥女之任也夏官云羊
人刲羊牲士之任也君而不吉宗祀無託雖有攝婦
非所以夫婦共事官雖備而事隨也筐不將筆則承
無實矣羊不薦養則刲無血矣此非上六之辭總言
卦義如此著之於女師之位蓋謂雖有其人無所施

教也豈
王假之者王大而極之也王之所大莫尚於土地日
麗天而動無所不照故有此象然地有東西日有早
暮非日中不能遍照勿憂者謂雖大而勿憂其不照
也謂明其政刑如日中天則無障蔽之患也然物無
則反盈虛消息理所必有識時者冝戒人力烏得以
移易之乎鬼神與謙象禍盈福謙相照凡云神祇者
四望山川人鬼祭享皆是祭所以求福故人力之所
不逮鬼神或爲之降福降災而其於天地自然之大
數則鬼神亦無奈何也或謂易之道以卜筮者尚其
占故鬼神者以卜筮言亦通

電雷噬嗑先電而後雷雷之遠者也可以明罰而飭
法也雷電皆至謂同時俱至雷之近者也折獄在斯
致刑在斯當斷不斷亦害事
初與四位也位有定象九與六數也數有迭值以位
則初與四為配上者應也以數則九與九為夷夷等
也位以上為尊故四為初主數以始為本故初九為
九四之主然則初為四之夷主四為初之配主也十
日為旬卦以日之中昃為况則知旬之為數日也凡
卦例以上下卦則三也遍歷而復則七也又進一位
則八也至應爻則十也如自姤至復則七也自臨至
否則八也陽則稱日陰則稱月亦其例也如屯二者
以屯為義故始不婚媾十年乃字亦遍歷而後至於

五也此皆可證再遇則可過此亦爲災也當與諸卦
互考遇其配主遇九四也雖旬无咎歷六位而再遇
也卦以豐盛爲義故再遇而无咎也
此卦與明夷相似明夷日入地中豐日入雷雨之中
日雖自若在地爲陰翳所蔽六二爲離之主九四爲
震之主故此兩爻皆有豐蔀見斗之象見斗雖均其
實四來蔽二也凡蔽日有三雷雨距地不遠惟蔽者
蔽耳月距日尚遠雖食而未至於星見地距南北二
千里而日蝕差一分則可以見矣或氣祲最高近日
障蔽晝爲之昏黑如符堅時日暝恒星皆見是也星
之晝見遠日則見故日入而星見形大則見故金或
晝見雖遠大而己沒則不見惟北斗遠日形大無時

不露於地上而晝昏則宜先見故以斗爲言也此言
若以此不明暗昧而行事其得猜疑忌疾必矣然猶
誠信自守暴發其本志亦吉凡人當危疑之際不能
守正變其志而荒亂失操者多矣故戒之
沛者即雷雨之雱沛也雱沛之豐盛亦蔽日而不明
也离與震接故有此象沫古易作昧沫昧通用也雷
雨之蔽日未必爲災然日中而見沫則亦見地體之
本色此時人不能動作故不可大事也折其右肱與
明夷左股相勘凡用足必先左用手必先右而手上
足下明入謂之左股則日中謂之左肱宜矣明夷之
極以冬至之夜爲冗則日中之極亦宜以夏至之晝
爲冗日執平分長短以赤道爲界自東而西故北爲

右南爲左有折。右。肱。之象
九四象已見上易擧正吉。行。作志。行。
六。五。不言象只云來。章。則象所謂王。假。日。中。者是也
上。六。豐之極而爲侈大於是大苑囿高宮室無所不
至于時必有宵小鴟張擁揜聰明如氣翳蔽日莫之
敢斥忠諫不入上下隔遠亾無日矣家者國之所本
人主之內治也戶則其出入者人居其內而謂之自
藏則非無人也然而闃闃而不敢入則闃者非自藏
之主人也此豫怠之極上下阻隔者也其凶可知孔
子解之曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其無人自藏
也屋固有豐大者矣何若是天際翔也人固有不覿
者矣何若是闃其自藏也其歎慨之深箴警之切溢

於辭表

旅

火木無體麗木爲質無木則火去矣木在山者也故風山爲木漸長之象上火下山火燃山木非木則火未有在山之理互爲大過大過則焚木在中也木盡則火不留惟其所向不戀其故未嘗有定處恒所故師旅及羈旅皆趁便而未嘗淹即其象也易以陰陽爲大小眹如大畜小畜之類不可帖陰陽看此云小亨者謂亨者不大也旅非可亨之道惟善處者得吉處旅之方最忌其躁進進必審察故曰止而麗明旅之大象何云刑獄凡君子之行政莫不則天之明也天地之刑物惟電雷可驗一雷一火則噬嗑豈是

也雷奮雷作則豫解是也山火火山則賁旅是也又賁爲噬嗑之反對旅爲豐之反對賁旅之山即噬嗑豐之雷而木非山不長火非木不燃故有殘殺之象也殘殺易以傷害故必須明慎明屬離慎屬艮又火燃而不留故有不留獄之象當斷不斷則亦甚妨政

此卦下三爻象羈旅上三爻象師旅瑣瑣即詩所謂瑣尾也流離之貌也斯王弼郭京諸儒皆作廝與廝廝通賤役也王應麟引後漢左雄傳職斯祿薄之語尤可證初六居下而賤有童僕之象六二之所得者即此也童僕其號也廝其職也其意若曰其所取史賤役故也

六二柔順中正上無正應而與初爲比故有得童僕

之象僮僕指初之斯役也羈旅之得僮僕非懷其資財則不能凡人情位尊則服恩重則服外此惟懷資而結納方可以羈縻也故无尤與九三之失位過剛不同

九三上逼離火居互巽之中有以木巽火之象不獨焚其次又喪其僮僕雖正亦危以九居三位則正也然以勢位臨下者乃平常富貴之事至於處旅之道必須資財以裕之恩意以接之降屈而同甘辛然後方得不然則彼豈有無所為而服勞之理九三蓋反之也傳云以旅與下身既在瑣瑣之中又以瑣瑣之道與其下則此旅中之旅旅其有固志乎

上三爻以師旅言旅于處不恆其處也詩所謂爰居

爰處是也資斧者即斧鉞主將之所使而行也其所資而獎率者惟此物故曰資斧也不快謂梗化不順者故也其所以資斧而行者何也其心有所不快尚無不快何必至於師旅乎當師之始勝得失未形故不言吉凶

師旅無事則用於田獵六五位尊而體柔未有征討之象故以田獵為言周禮大司馬教振旅如戰之陳是也易中言獲必并言得矢知不虛發與禽俱得如噬嗑之金矢解之黃矢是也古人以射為重若非此而或格殺詭獲君子不貴也解云田獲三狐得黃矢則矢亦得三矣所以明射必有獲也不然何以言得矢意者古制必有如此也六五只云射雉而獲足矣

又何云一矢亡以三狐得矢之例推之蓋三射而一亡二獲也五以一陰居二陽之間陽實而陰虛故只云一虛則二實可知一矢亡亦猶是也所以明獲多而亡少也按禮夏行腒鱐腒者雉也可以共乾豆充庖之用也終以譽命得君之寵許也承亡字說故更加終字

鳥之巢林未有定居如師旅之隨便移軍而當離之上故其義必焚也先笑後號咷謂始得便利終至喪敗也此以後號咷言也喪牛于易與大壯六五辭相照由慢易而至此也先笑故慢易後號咷則凶牛亦師旅之所用也鳥象大騰牛象火色也終莫之聞言不得也

巽

巽彖有重巽申命之象如所謂三令五申也二之紛
三之頻皆此意命令之當申莫如用武故初之武四
之田六之斧皆帖用武說易舉正申命下脫命乃行
也一句
初六雖陰柔而卦以申命爲義申命則陽改故有剛
武得貞之義
巽一陰在下有牀象與六畫之剝相類牀下如剝之
牀足而此則指人言故曰牀下謂牀下之武人也八
純卦皆無上下相應之義而下巽兩陽二失位上巽
兩陽上失位故皆有巽於牀下之象二雖失位上無
正應與初剛柔相比則巽順於牀下之武人可以相

濟而得吉史者掌達命今於四方巫者掌達人意於
鬼神皆帖在申命之義也古人重鬼神凡有事不獨
申告于國中亦必遍告于鬼神使幽明人鬼無不曉
然然後方是無愧無怍紛若者謂遍告也風者天之
號令其於物無幽不入故有此象
頻巽則時有不巽者間之也與初之進退相似兑之
商兑亦如此申命則可頻巽亘吝大抵此卦義與兑
相類
申命莫若用武用武先試田獵故有田獲三品之功
三品者乾豆賓客充庖也上九失位故所巽在四如下
卦九二之巽初彼有巽而此有獲獲非資斧而何然
則三品之功蓋有賴於上九之資斧資斧者所資用

之斧鉞主將之所使也上九失位故巽與六四而有

功可以互參

先後庚三日詳在蠱彖其占主於無初有終始於乙

終於癸謂無甲有癸也有終爲吉

上卦二陽上爻失位有巽於牀下之象卦以巽爲義

而重巽無上下相應之象故只得巽於六四也居上

有臨下之義用武疑若自主既不中失正在巽之極

有巽與他入之象故凶

兌

君子之悅莫悅乎與衆同樂同樂之道必須先得於

己後施於民先得之功存乎講習講習之方存乎師

友故俞玉吾云孔子以學之不講爲憂學而時習爲

悅用自遠來為樂其說甚叶肰其所以講習也不專
于己而在乎天下故彖傳以悅之大為言
和兌與乾初九文言之辭相近和即喜怒中節之和
也初九得正居最下未有悅慕乎上進退自裕所謂
樂則行之憂則違之即無往而非和兌也傳云行未
疑也亦如坤文言不疑其所行也
兌與兌反對兌之入究乎下兌之說通乎上肰無上
下相應之義下卦兩陽而二失位上卦兩陽而四失
位故二說乎三而四說乎上則與兌同例也孚兌者
信乎說三也三與二上與四皆交相說也二孚而三
來之四商而上引之三與上皆陰而三失位上得位
故以陰說陽均為不善而三之凶甚於上也所謂來

兌。指二。之來。也
商。兌。商。量未定之說也雖說乎上。六。之陰陰在事外
非比非應故商。量未定未。寧。者志不安也與九。二。信
志。相反上。六。之引。亦為此故也疾。病也易中多於兌
言疾。无妄遯豐鼎可證九。四。亦互兌也此云者欲進
未進憂虞成疾。介。疾。者分別而知其當否也大傳云
憂悔吝者存乎介。謂悔吝將萌分別其當否也四。居
兩卦之間故有此象喜。者疾之瘳无妄之五損之四
皆可證也始焉商。量畢竟分介。而疾。瘳豈非有。慶。乎
惟九。五。不言兌。三。與上。為說主而五。為卦主故也即
彖辭亨。利。貞。是也此雖不言猶言也孚。于。剝。有。厲。又
因以為戒兩陽逼一陰與艮之剝。陽同象位既正當

故信志以上剝朕太剛易折故戒其厲

上六之引引四也位不正而居於事外之地四有商量介疾之象故必欲引彼而爲說此其志未光也

渙

渙者水流貌非聚非散散與聚反散奚取於格廟乎渙風行水上水無間風無形巽入而坎陷故水雖渙風無所不入以無形入無間與之合一惟風與水爲朕鬼神之道洋洋在上無少間斷惟人之誠意雖無形聲亦能感格於其中有以致之苟求其相似則非渙更無其物也又如水之渙流雖盛而履之則陷惟舟可乘而入無所不到故曰乘木有功詩云神之格思不可度思矧可射思良以鬼神之格不格繫於誠

之至不至求之於杳茫之外感之以微密之心此聖
人之所難故渙之義以王格有廟爲重或曰巽坎風
雨也感應莫如風雨故云爾
柔得位惟六四也外者外卦也卦中惟四與五得位
故四與上同而爻辭亦最吉朱子以六三當之更詳
之易舉正大川下脫利貞二字
彖之有廟宗廟也大象又推以至於享帝
風行水上渙奔而不溺二居坎體之中故於二著渙
奔亨三四五雖無奔字可依例作渙奔其躬渙奔其
羣渙奔有丘也三亘躬者風行水上故主於坎上云
爾也初居坎下疑若有溺而卦以渙爲義故有拯之
象拯而奔者非馬乎由是渙而渙奔皆承馬壯而言

机者躬之至近也謂所拯馬渙奔而至於近則悔亡故曰得願也渙奔而至於躬則爲吾所用也吾用此馬將有進也故曰志在外无悔過於悔亡也又渙奔而至於羣則其利不止於躬有濟衆之功故曰光大也元吉過於无悔也丘者高陵也與願六五相照九五亦互艮也九五者君位也四又近君而得位其義當渙奔於君所有丘者九五所謂王居也夷者豐四之夷主是也謂等夷也豐四與初兩陽則夷也渙四與初兩陰則夷也四與初爲應故馬壯之功至於五而止元吉以上以馬壯言也四又渙奔於王居之有丘則非初之力故曰匪夷所思也謂匪其意也汗與渙同渙汗者渙之大也與風有號令之象而九五君

位故曰渙汗其大號此九五之象也於是三四之羣皆渙奔來集所謂渙有丘者即此也據蒙謙復離晉之類凡上爻多行師征伐之象渙承渙汗言血據坤文言戰傷也謂渙汗其戰伐傷殺而去也肰去也審勢遠害而出亦無咎也與小畜之六四語脉相帖逖式從彼作惕更詳之

節

九五爲卦主故曰中正以通此言節亨彼言甘節吉可互發也苦節與上六之辭同人之行事中節爲貴肰俗尚務高例多過中故又特舉上六之辭此言不可貞彼言凶悔亡可以互發也剛柔分者剛柔各三爻爲陰陽相配也易舉正以通

下脫肰。後。乃。亨。一句
節。以制度禁奢侈不踰限也奢侈則財不足財不足
則貪欲肆貪欲肆則必害民財非天降必從民出不
斂於民無以充其欲故裕民必先從制度始制度如
四時之不違其節。古如此今如此東如此西如此此
天地之節。而聖人則之也
澤。上。有。水。與澤。無水。相照。水。聚澤。上。限于堤岸不竭
不溢所以為節。孔穎達曰數。度。謂尊卑禮命之多少
德。行。謂人才堪任之優劣君。子。象節。以禮數。等差皆
須有度。議。人之任用德。行。皆須得宜此於制度之義
甚叶
初。九。居最下卦以節。為義故以不妄動為重肰與四。

爲正應乃自守而待時者也四爲近君之臣兩皆得正苟以道薦達亦未有不出之義初九之辭蓋謂不自先動孔子或懼後人錯看比諸果忘獨善故以知通塞明之戶庭戶外門內之庭也周禮主君接賓行禮於庫門之外是爲門庭私家之禮雖無所考君命至則必出拜於門外非門庭而何不肰戶外門內恐有未別

彖云剛得中中正以通蓋指九五中正之君位也二雖失正陽剛居中爲在下之賢三四兩陰無阻礙之患易貴二五中正然九五而六二則臣弱六五而九二則君業兩皆剛明而三四兩陰者四卦渙坎節中孚也渙坎卦義不善惟節以節爲義中孚以孚爲義

故兩卦皆有兩陽相應之象節先兩中孚後節幾微
而中孚著效中孚所以次節也然或節之過而不肯
出應君命則凶此甚戒之辭非謂初無出義故傳乃
明之曰失時極也出爲則不失時也豈不及吉乎若
但曰不出爲凶則非聖人之意也
六三不中正故始有不節之象也則嗟若者與離五
戚嗟若相照蓋卒乃覺悟故自怨自艾至於嗟傷也
大傳云無咎者善補過也有過而善補非自嗟傷乎
象所謂不節之嗟重在嗟字上故曰又誰咎也若字
與屯如晉如之如相似若曰不節若水之流自嗟若
澤之節云甫義見上
卦中正應惟四與初六四得位近臣上比中正剛明

之君下進得正之初又薦達九二。在下剛明之賢而
無嫌猜卦又以節。為義則是明良相遇之際安。享其
節。者也故彖之節。亨。本指九五。而爻辭則乃以四。當
之其實五。之亨。四。亦得以有之豈有君享太平之吉。
而臣無富貴之亨。者故曰承上。道。也。此所以无瞀其
道之極廣若曰四。亨。而五。不亨。非聖人意也。
甘。者苦。之反苦。則澁甘。則滑故其行之也苦。艱而甘。
易也莊子斲輪者云徐則甘。而不固疾則苦。而不入
此謂枘鑿之間宜濶窄適均寬徐而甘。滑則易入而
不固急疾而苦。澁則扞格而不入也節。甘。苦。亦猶之
是也君明臣良幽側咸揚何有於治理此甘。節。之義
也往。有。尚。者尚。賢也近臣安享遠臣薦達則不獨臣

賴君以安亦且君得臣然後易治也
上六節之過者居事外之地以高爲能過高則抗必有室礙難行故與甘對擧以苦節爲辭雖貞亦凶象所謂不可貞也傳云其道窮也謂必有窮而難行也然所守則凶故又可以悔亡

中孚

彖辭連卦名說四卦履同人艮中孚也故傳云豚魚者信及豚魚也凡畜物之不可馴擾惟豚與魚豚必華以縶于牙魚必苞以藏于池少緩堤坊輒思進脫然感之以孚誠亦可以有孚爲此言者蓋謂物之頑冥尚猶如此況於人乎況於明君之至誠求賢乎 上風下澤風無所不入澤雖深風亦感動故有此象

柔在內則心虛剛得中則事不過君子所存莫大乎推內及外使萬物得其所故以生物之心為至誠其怙終賊刑即不得已也曾子曰如得其情哀矜而勿喜其不能附之生意者乃誠之不至也天下之罪惡固衆矣苟誠求其所以然則多非樂為也法失於上俗駈於下蚩蚩齊民易以墮坑故誠求其故若風之入澤微密而遍及必得其可生之道而緩其死不然以獄官之尊臨當刑之罪上下懸違情意間阻縱有横羅枉死何得以知之古之明智能發冤於衆棄之中者皆善用風澤之象也

虞說也孟子曰驩虞如也居澤之初自說而無安進之志故虞吉有他者傳所謂志變也燕者燕息之燕

與虞相照變則失其虞矣又安得燕哉
上巽下說君臣際會之卦也天下孚信莫大之孚此
九五卦主也九二居下兩陽疑若不相應卦以中孚
為義則其道无善无易中最貴二五中正然君明臣
弱亦非至善惟乾為純體故兩陽有利見之象中孚
信及兩陽有靡爵之象五居巽體之中則故以剛明
求賢二居說體之中則亦以剛明待聘明君賢臣各
以中道感應吉不須言矣彖所謂中孚以利貞乃應
孚天即此象也天者非九五孚兌為澤為口聲從口
出在澤而聲之遠聞者莫如鶴故有鳴鶴之象易例
初爻有子之象九鶴之鳴一倡則一和兩聲俱揚故
所以遠聞初二兩陽同德說上故有此象詩云鶴鳴

九臯聲聞于天令一倡一和必上將達下九五之明君所謂乃應乎天亦其左契也我指五爾指二予指初靡靡也君子居下懷抱道德孚信遠聞於明君即以爵位加之將置諸輔弼之位謂之好爵則人臣之極伊尹太公可以當之九五所謂攣如即此指而云爾達而無善君子之本志故曰中心願也此道榛塞已久惟我東之乙巳素近之

凡對敵鼓則行金則罷或鼓或罷互文鼓則行在其中罷則金在其中易文際多此例或之者疑之也鼓疑於勇罷疑於怯泣疑於哀歌疑於樂勇怯以事言哀樂以心言是與心事皆無恒者也故曰位不當其象未可詳姑依文解之

候日於晝候月於夜自朝至夕日之候也自夕至朝
月之候也候月於夕則日在兌而月在震者望也來
及於震而月在离者上弦。在朔望之間又退而在
巽者弦望之間是月幾於望也中孚上巽下兌故有
月幾望之象謂月上在巽日下在兌也离為馬在巽
則已去离近震故曰馬匹亡也歸妹上震下兌則既
望矣然其象為女君亡而娣攝故也小畜非下兌日
月麗乎天則其下乾亦有此象候月於夕則日之在
兌可知日在兌月方在巽而來及震故云月既望四
與三皆陰則類也而四正三不正四與五相比五得
中正與四同德以類則與三以德則與五絕其類而
上比應旡咎也

有孚攣如與小畜之五同辭彼亦二五皆陽而二云
牽五云攣語意相呼喚可以為證二之攣由五之攣也
禮云鷄曰翰音鷄之為物鳴必鼓翼所以得名今以
死鷄截斷肩骨插氣吹入鷄便延頸作聲可以驗矣
上巽為鷄〻居最高之位是登于天也不曰鷄而曰
翰音以其鳴聲云也凡遠聞莫如長鳴長鳴莫如鷄
也非所登而登為其漸何可長也

小過

三王迭興軌度漸變自忠歷質日趨於文此小過之
義也子曰殷因於夏禮所損益可知周因於殷禮所
損益可知損益雖變所因則存此可小事不可大事
也雷在山上其音下行有道人言天目山上俯視雷

電但聞雲中作嬰兒聲天目高不過二十餘里又雷
起於空裏聲猶如此其不上聞可知明劉健奉命祀
華山丶下白霧漫若大海亦無所聞及下山震雷已
數百過矣亦可為證生物之空裏作聲惟飛鳥為然
故有飛鳥之象而其音亦不宜上宜下也音出於鳥
音下而鳥已過非遺之音乎天地之間氣無不上質
無不下音之必下亦質之類故也不可以無形而屬
之氣也上逆下順亦其勢然也
事貴得中過則非禮然山上有雷以國家言則震薄
板蕩之時故變其常而小過以圖存也如燕昭王擁
篲於郭隗小過乎恭也宋子罕入哭於介夫小過乎
哀也衛文公大布大帛小過乎儉也不然將有足恭

而致辱過毀而滅性太儉而貽譏者矣聖人奚取
初六之凶何以加以字此恐與大象之以相似其象
則飛鳥也以之而凶爲猶言自作之孽六五言在穴
而不言其物即初六之飛鳥爲六五弋之也據六五
知其爲在穴據上六知其爲災眚意者鴟鴞之屬也五
初居最下有在穴之象言飛則飛過而作孽者也五
之於初勢遠不相及卦有小過之義故至飛過作孽
則可以弋取也穴者巢穴也在穴而飛出故以之則爲
凶也不可如何者猶云吾末如之何也
六五君位故言公而獨不言過三四居五之下皆云
不過上六居五之上獨云過之然則過不過皆以五
爲喻也六二不及其君遇其臣傳云不及其君臣不

可過也兩臣字相勗而過者二也臣之非指二可知而五非臣位則四而已矣五者君也以臣不可過釋不及其君則不及者為不過可知而其所謂不可過君者即二之所過之臣也然則不及其君之臣屬之九四非六二之不及也以此推之過祖之妣乃過六五之上六而六二兼遇過其祖之妣與不及其君之臣也文勢分明如此諸爻可自此推知也意者過者二而臣是四妣是上君與祖是五也六五者在子孫為祖在民庶為君六二者與三為比與五為應不宜過此然而卦以小過為義故過三而過四之臣過五而遇上之妣臣不敢過君而妣可以過祖也祖必有所自出周之禮祖后稷而祀姜嫄姜嫄后稷之母周

人別立其廟而祀之豈非過祖之妣乎不然子孫安有過祖之義哉當與晉六二王母參看易以九五六四爲正而令皆反之有君柔臣剛之慮然臣不過可君故二云不及四云不過其旨同也六二居中得正故不獨遇其祖兼遇過祖之妣不獨遇其君兼遇不及君之臣其吉可知然五九云不遇何也二之於四相遇者也故四亦云遇之五六之妣即二往遇也上無降尊之義則遇非上六之事故曰已亢也明其非遇也

三四不過爲句防之遇之爲句過帖于五防與遇帖于二也四之不過爲不君則三亦不過君矣四之遇爲遇二則三之防亦防二矣三居二四之間上不

可過君下防之二遇四則於義爲背所謂三多凶是也從者在後之稱二在三後當小過之時三安能終防之乎如是或不免從後戕害之患凶如何者戒使改圖之意

九四先言无咎者六二既云遇九四而无咎故即指此而言不過以下方是此象上不可過君下與二遇也四五皆不得正而四剛五柔故猶有或過之戒謂往則危矣必可戒而勿用則永貞也勿用如乾初辭九孚卦之義乾爻言有之上兩爻屬天下兩爻屬田也中孚之爲離小過之爲坎定矣上互爲兌兌陰當五爻故有兩澤之象而兩澤在上故有密雲不雨之象傳所謂已上者此也謂已上而不下也兌西方之卦

故曰自我西郊公即六二所謂君也初言飛鳥飛過而作孽者也本在山下有在穴之象而上震有威物之象故解上則云射隼于高墉之上此云弋取彼在穴穴巢穴也在穴而時出作孽故弋以取之也未濟九四變則互震故特加震字而明之亦威伐之義亦可證何以不言鳥初六已著也

上六過祖之妣也高而亢極也二之上遇而非上之降尊故曰不遇過之者過五也初與上皆云飛鳥之凶飛則騰上至五則為其弋取至上則為災眚彼云以凶者自以而作凶也此云離之凶彼來羅之而為凶凶則一也而此非自作故為災眚也初不言八而言六則老陰也已有變離之象離有網罟之象飛鳥

以凶離網罟也飛而離之故上六發之與震上六叅看

項安世曰坎离者乾坤之用也故上篇終於坎离下篇終於既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上篇以頤大過附坎离下篇以中孚小過附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之中孚二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過离之為麗坎之為陷意亦賴此此說極精故採之

既濟

易二十八宮反對者未必皆消長吉凶之相判既濟已成之卦未濟未及成之卦成有大小既濟以天下為義則未濟特志之猶未大伸也凡六十四卦剛柔皆應者惟此兩卦但有正不正之別而已故未濟彖

傳云雖不當位剛柔應也可以見矣易以互卦為重
兩卦之互即相易故既濟初為曳輪三為鬼方未濟
之二與四同辭其義極明此當未濟之時既濟之義
已藏其中在三十六宮互體變易惟此兩卦乾坤之
互不動乾坤變為泰否泰否之互為漸妹漸妹之互
為既未濟此易之始終其脈絡貫串亦以帝乙歸妹
為證也卦雖未濟次於既濟以事執則未濟當先於
既濟既濟云者即其未濟者已得濟也不然聖人命
卦但曰成曰敗可矣又何以既未對舉乎是以兩卦
爻辭皆互相證明其濡尾濡首曳輪鬼方未見有得
失之別而既濟之濡尾據未濟知其為小狐濡尾既
濟之濡首據未濟知其為飲酒濡首則彼先此後可

知若曰一吉一凶如天地寒暑之相背非聖人命名之志也兩卦特以大小先後為義而已終止則亂謂當濟之時以濟為期也止則必窮柔得中為初吉則剛得中是後吉可知二以中道為義五以受福為義是也盛極則亂萌故又有濡首之厲終止則亂是也

水火交爭體在其間所以成濟其或不察而漏洩則若水不濟火火必燬水故曰思患而豫防之

初九之輪即六二喪茀之車輪特曳者在初故於此發之濡其尾與未濟同而以未濟之象推之則亦狐濡其尾也彼傳云亦不知極者一亦字可見其同義狐非曳輪之獸則各自為義兩句非相帖也六二雖

得中正婦歸宜有遅待故初九為之曳住至七日得其喪茀然後始發恰與屯六二之辭相似如是則得其中道矣乃若初之濡尾者狐之渉水必揭其尾差失而沾濡則雖不善既濟故亦无咎也

高宗殷宗之振衰者也伐鬼方史不見詩蕩之五章上云殷商下云鬼方則服屬於商者也後人或以凶奴當之恐不然聖王之於戎狄來而禦之而已豈有窮兵必克之理哉傳云三年克之憊也若果久而至憊則師老矣恐未有克終之理凡征伐急之則不但有玉石俱燬之患我師亦必創残而至於憊也故禹之平苗干羽以待其格高宗必至三年者非力不足慮其有憊傷之患與遯九三疾憊不同彼謂係遯之物

疾而憊也此既濟故於下卦之上言之未濟者未及大成故於上卦之下言之此云高宗則天子之事也彼云有賞于大國則諸侯之事也

繻有衣袽謂鬼方雖定戒懼不怠其心常若有禍難闖至如舟有袽而或漏故曰有所疑也

東鄰西鄰以殷周之際言也大傳所謂當殷之末世周之盛德是也禴祭四時祭之一詩所謂禴祀烝嘗是也舉禴則餘可包之矣傳以西鄰之時為釋則可見蓋謂此時而彼不能時也非謂彼殺牛而此否也文王為西伯其祭未有不殺牛之理彼雖殺牛慢神瀆祀不如此之以時而實受其福也

濡其首據未濟傳連飲酒說又謂不知節與狐濡尾

不同故朱子疑之然孔子作傳者要後人曰此而得
經旨不然聖人之辭反不若不作之為愈也且始烏
濡尾至既濟而又戒濡首可乎曰獸之濡首轉為人
事之戒曰苟不知節抑淫湎于酒雖濟亦出云爾用
物相況故其言如此酒過而至於湛醉則必上濡於
頭而是謂濡首也

未濟

未濟未至於既濟也遲速雖別大意相類按戰國策
並引詩易以靡不有初鮮克有終與狐濡其尾同勘
為言蓋小狐輕躁幾濟登岸心急而尾濡故曰汔濟
濡其尾傳所謂未出中者謂猶未離於水中也
易中最貴剛柔相應六爻雖不當位上下無陂蔽之

患雖未及大成其志亦與既濟比並其互為既濟則既濟之義又藏在其中矣

如水火一升一降慎辨物也如水火不相射慎居方也

既未濟互體相易故未濟之自二至五即既濟也故既之初三未之二四同辭可以見矣其序差一位而未及濟之時初六無關功故其初與二只分言既之初辭也初六之前無其物而傳云亦不知極一亦守可見帖既濟之辭而言也既濟初九之輪即六二喪茀之輪而曳之者初也未濟也初柔弱故雖曳而不言下一亦守曳在其中

拯當作極凡坎初皆言拯如此韻方叶

曳其輪初雖曳住而此剛彼弱行而不止不待乎七

日故貞吉
六三猶未濟矣不思利涉之道而徒欲亟征豈非凶
禍此與既濟之繻袽同意而彼以四此以三又與鬼
方易征者同豈不謂六三猶未濟乎既云未濟征凶
恐無利涉大川之理利字上疑脫不字
震用者與高宗對勘則亦必別有其人在也既濟以
東西隣當殷周對乎殷者非周乎說卦云帝出乎震
震即帝出之始事也周之征伐自崇侯始意者指其
事不言文王者周公之辭也左傳云文王聞崇德亂
而伐之軍三旬而不降退修教而復伐之因壘而降
修教非一日之事亦必三年然後克之鬼方是也鬼
方者高宗伐之而服後與紂同惡為文王伐之後人

以北狄當之然詩云內奰于中國覃及鬼方當殷之衰其虐毒寧有遠及塞外之理聖人之於外戎只云薄伐至于太原而已高宗文豈有三年黷武之義其必外國而近殷周之域者崇是也

有賞于大國者文王西伯也其伐也必率諸小國而行既克則小國同受賞于周也

六五之貞吉悔亡承九四而言既克鬼方其有光輝信矣

上九之辭與既濟之上六同故曰亦不知節也亦守宜諦看誠若不知節而至於濡首則其失是者信然矣是者指上文君子之光也易中言酒者四需坎困未濟皆險難之時也既未濟兩卦際相似然其征伐

則既濟先而未濟後故其伐也彼以高宗則天子之事也此以文王則諸侯之事也若自未濟而至於既濟則周之武王亦可以當之矣

星湖先生易經疾書卷之四

星湖先生易經疾書卷之五

繫辭上傳 首章

易首乾坤乾高象天坤下象地則天地者物也乾坤者卦名也卑高者上下也六子包在乾坤中乾三索而得震坎艮坤三索而得巽離兌下畫為卑上畫為高自卑而高故曰卑高陳於卑而得震巽陳於中而得坎離陳於高而得艮兌也以位則高貴而卑賤三凶五功是也以畫則陽貴陰賤以貴下賤是也靜則七八動則九六理未有不變故以變為常剛變則為柔柔變則為剛也禮云方物出謀史云不可方物方是意向物是形質如義劇則鳥與獸同歸腐臭則蠅與蝗同歸即方以類聚也然鳥與鳥群獸與獸群蠅

與蠅群蝗與蝗群即物以群分也易中取象如大畜之良馬童牛豶豕之類方以類聚也乾龍壯羊漸鴻之類物以群分也其所值之得失而吉凶生矣震雷離霆巽風坎雨在天成象艮山兌澤在地成形六子交感於乾坤之中而變化見矣

乾一剛摩坤而生三男坤一柔摩乾而生三女旣成八卦以八卦盪八卦成六十四如下面八卦推盪上面八卦一盪而生訟蹇頤恒家人晉臨夬八卦餘可類推詳在下九章

穀梁傳震者何雷也電者何霆也震雷離霆巽風坎雨是在天成象不言艮兌即在地成形也山澤通氣然後雷霆風雨行於天大地之勢北山南澤一寒一

暑只繫於日月往來天腹赤道正當大海之中而春秋分之日軌也夏北冬南彼寒則此暑此寒則彼暑寒暑運行不離於艮山兌澤之間而為陰陽舒翕之候也樂記以潤作奮奮主風言潤主雨言

神機嘿運曰知事功施為曰作乾知管攝乎坤作坤作奉承乎乾知如人本於祖物本於土水本於源木本於根者以一物言始之小也凡有形無形或動或植莫非元氣之所化而元氣又本於天是謂大始始者即成物之本也董子曰道之大原出於天語有所祖

易書之易變易之易變易之易本於容易之易易去聲孔子論易一則云易知二則云亦易兩字義同而音別也天下之疾而易行莫如銃九地圍只九萬里

而說者云銃九之疾必将七日始復天去地不知其幾萬里而日日環復其至易如此夫乾至健而不息故其行至易而疾速易者難之反苟有澁難不能如此不息則無時而不變如一日之間子變為丑丑變為寅一時之間初刻變為二刻二刻變為三刻比如車輪之勢轉動滑易或頃刻暫停便覺澁難言易則變在其中故轉為變易之易而音入聲凡字義變則音轉亦例也故易道之為變易也從此而變彼非以此而换彼也天道至易故能變易聖人範圍天道作為一書命名曰易易之本則不過一去聲之易而盡之矣然則天者何也其名則天其性則健其事則易去聲也其跡則易入聲也則天之跡為之書名故亦

八聲也然則難易之易包變易之易而乾之所以知者用此道也至於坤之作事有至妙者存焉承天之機含化無窮小大洪纖遇時咸成而非物物雕作故曰簡能

易簡承乾坤說而至可久可大始拈出人字此以上恐只擬乾坤說也言乾道至易故其管攝亦易坤道至簡故其從事亦能親與新通大學經言親傳言新此則第五章云富有之謂大業日新之謂盛德亦申明德業之義而與有親可久有功可大者相符皆可證也易知則包變易之義故曰有新而可久日新之謂也易從則事就故曰有功而可大大業之謂也然人有賢聖之别而功有次第故久則曰可大則曰可

此猶未至於富有日新也故曰賢人五章但云聖人
之盛德大業賛之曰至矣言富有則與有功可大別
日新則與有親可久別上下相呼喚
天下之理得者萬物育也成位乎其中者天地位焉
也此從事理推原故與中庸不同

二章

設卦指伏羲觀象繫辭指文王周公剛柔相推進退
變化指卦變文王卦辭中雖不言而孔子推說其義
如此亦文王之意也至吉凶悔吝指周公爻辭卦辭
即包括爻辭故下是故字
失得承前章末節而言得是天下之理得也失乃反
是作易示人之義爲其有失故先失後得失得既辨

吉凶定矣當其過之未著悔則之吉吝則之凶故有
憂虞之象下文又言吉凶者言乎其失得也悔吝者
言乎其小疵也若曰自吉趨凶何謂小疵故曰憂悔
吝者存乎介介是分界之義謂察幾而審處也當其
介不吝而悔則可以無咎故曰震无咎者存乎悔
陰陽之義進退晝夜而已言晝夜則寒暑盛衰等皆
包之矣進退屬事晝夜屬物易之變化剛柔所以象
之也極者非枯然一物必動而流行故周子曰太極
動而生陽靜而生陰靜極復動六爻之動其道亦然
易對爻爲言則指卦之序也序對辭爲言則當時未
有序卦之辭可知今序卦即孔子之文也居安易序
謂乾坤之後次屯次蒙次需次訟之類無不以之審

愼而安處也下文云居則觀象玩辭然則樂玩者包
在居安之内而居對動爲言則未動之前素位而安
也居以身言樂以心言
第十章云易有聖人之道四焉下又云子曰易有聖
人之道四焉者此之謂也語同而下文始加子曰字
上所云者非子之言明矣魯昭公二年晉韓宣子適
魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣夫卦爻之辭
當時諸侯皆有陳宣公筮觀國之光鄭大叔引迷復
凶皆前此者也况晉之獻公筮得睽孤寇張之弧文
公得公用享于天子知莊子得師出以律否臧凶則
晉國自有此書宣子所指非文王周公之辭亦明矣
愚意如易有聖人之道四焉者彖象之外別有其說

不在諸侯而但在於魯孔子之所述也自文王周公至孔子六百餘年其間豈無議論贊翼者乎孔子即因以添修如春秋之因舊文筆削可削而削則其不削者許多可知易之大傳何以異是可存而存雖謂孔子之文可也故曰述而不作不然大傳中子曰二字終解不得也朱子謂後人所加若然何以或加或否如此數節者與十章均述四道之語兩相勘合然後其義可通也此文總之則屬居動二字分之則有辭變象占之別觀象則制器在中觀變則以動在中

三章

易之義先有象而後有彖象本於四象至成八卦而具六位象在其中六十四卦既立始有彖之名故曰

八卦以象告爻彖以情言也彖辭者就象之中總括之言爻辭者又就六畫之變而言也下云爻也者效天下之動則爻當以效為訓又云因而重之爻在其中則爻之名起於六畫之後又云爻者言乎變者也道有變動故曰爻則乃變動之名而非指七八之畫也又云發揮於剛柔而生爻則剛柔者畫之體而發揮變動所謂效天下之動也又云繫辭焉以斷其吉凶謂之爻所樂而玩者爻之辭則必待繫辭而後爻之名始著也故曰言乎變者也

事之失得而吉凶已判小疵則未至於失得也當疵小之時悔則補過而无咎吝則其過遂成下文云憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔憂者審慮之謂介

者分界之謂厥既有悔則當有震動改過故曰存乎悔悔故有震動震動故有分介而无咎惟吝者終至於凶故不言也

貴賤小大吉凶以事言聖人欲等列貴賤則必於六位之界高著之欲整齊小大則必於八卦之陰陽著之欲辨吉凶則必於所繫之辭著之故曰卦有小大辭有險易險易者即之吉之凶之路也險則危易則安危近於凶安近於吉然戒慎則雖危亦可以之吉怠忽則雖安亦可以之凶故聖人但指其路而不判其吉凶

四章

大傳之言易始此易之道莫尚乎象象也者像也聖

人像天地而作易故準天地而無差也綸者治絲之功縱以引之爲經彌以理之爲綸橫以合之爲緯闔一不可厥既經矣不綸則紊故緯無所施綸者成布之準備也易之爲書整理天地之道以待人之施行至聖人則天而行者方是卽緯之全功亙見乇象大日月星辰一往一來天文之幽明也山川草木一盛一衰地理之幽明也其故何也天道至健斡旋無息故萬物莫不往復不窮是不獨知其幽明必須推究其所以然之故矣物有盛衰從其盛時推原而得其所以始則又將旋反而得其所以終是即死生之說也氣之精者爲物則精氣者以其始而言也物生則有魂魂者氣之靈也遊者散之端也散則有終其端

至於極盛遊魂者據盛極復衰而言也當物之始只
有氣物既生則魂為主故改氣言魂而遊則必至於
終所謂變也自物始之精氣至於盛為神之伸自盛
極之遊魂至於終為鬼之歸情者理之妙狀者氣之
體從天地而知幽明從幽明而知死生從死生而知
鬼神

相似不違乃準字之註脚知周萬物揔上三知而言
是不獨知其理亦能盡濟天下之萬物所謂財成輔
相是也道則以人言人事之於天地或不能沕合則
患在於過差故曰不過旁行以下承道濟而言天地
之化始終一定至於人道宜有旁推而行不過只是
合同而已不流則無出入汎濫也樂以心言安以身

言土者地之質人物非天不生非地不養天道周流究其所以生則心樂乎天也地道常靜養各異方則身安乎土也土者所居之區也天理好生既知其命則貧賤憂慼隨遇而不憂土形載物載物莫大於仁故既敦乎仁則推己而能愛也

易包天地之化在範圍之內天地化生萬物故易道亦曲成萬物天有陰陽晝夜故易道亦通知其理天妙萬物而無方所故易道亦濟萬物而無定體神者造化之用

五章

此章陰陽為首尾一道字貫過陰陽自陰陽所謂陰之陽之之者道也而繼之成之亦一般語脉則皆帖道

字看非道無繼無成也陽生於陰故先陰而後陽物生於一陰一陽之際而精氣之聚必於陽動處兆朕也道者形而上物者形而下以器稱下則其所盛者道也器盛其道者即天命以後事繼猶承也天命而物承在道與性之間天以道命之物承而為性當命與繼之際豈容有不善此主性言故言繼而不言命若主天言則雖謂命之者善可也繼者繼天命非繼陰陽也在精氣為物之始未有性之可論物者道之軀殼性者物之骨子善者性之行實命者善之所由出道則包之矣是以陰陽屬氣凝聚則為物道屬理命令而繼承則為性善即命與繼之實事此乃性善之說所祖也仁者見之一節以道之全體言天地之

化無所不包人惟不能該知故見仁謂仁見知謂知只見得一面底道理不識全體之渾全又其下則或日用而不知故孔孟所以推本以明之也

顯仁藏用亦以道言承上節而發也仁者用之體用者仁之施其見識之不該者當其仁之靜謂之不顯至其用之施謂之不藏殊不知當其仁之靜道未嘗不昭昭然顯至其用之施道未嘗不沕沕然藏此如人有一箇光明寶珠居則呈露於箱篋行則收齎於橐袋也苟使人皆識道聖人亦不道此句矣其顯仁藏用之道為之機緘鼓動萬物萬物各正性命理一而氣殊故其所以然則在道而至所能然者道非與焉所謂物各付物也此如一掬泥土撒在籠中斡轉

不住則其跡寄燥濕輕重大小各成形質箇箇不同是謂不與不與為句也聖人範圍天地之化而以身體之其財成輔相之功都付身上天地以生物為心故聖人以博施為病是謂同憂於是作為易書使天下萬物各遂其生故曰盛德大業

富有日新亦以道言道積於身則為盛德道廣於天下則為大業沿流究源故先業後德繳上第一章第六節通下第七節者

上云德業下云占事皆屬人不應中間數句屬天道也自第二章言易皆指書名也聖人之作易也法天地生物之心故變動周流道濟天下曲成萬物是謂生生之易

易中有成象者皆乾道也有效法者皆坤道也下文云崇效天卑法地

參天两地數之始也四營十八變數之極也知來屬知通變屬行

易中言神甚多曰顯道神德曰鼓舞盡神曰神以明之其所以神者陰陽相推變動不居不可以淺心測度也下文云陰陽之義配日月

六章

乾道主於元亨坤道主於利貞廣屬坤大屬乾先廣後大如陰陽云爾遠配於大通配於廣遠而大者天也通而廣者地也不禦者道也不禦静正只是亨貞之註脚遠且大而不禦元亨之義也通且廣而静正

利貞之義也合而言天地之間則三百八十四爻無
物不備其通處靜而正則其遠處動而通可知
朱子曰専直翕闢這說陰陽體性如此卦畫也髣髴
似恁地此引而不發也今易書卦畫只有乾専坤翕
之靜七八是也六爻之辭乃著乾直坤闢之動九六
是也按古之筮法兩多一少為少陽其畫為單錢兩
少一多為少陰其畫為坼錢即易中七八之畫也三
多為老陽其畫為重錢三少為老陰其畫為交錢今
易中無此畫而九六是也乾為陽而實故其靜也専
専者無間也少陽之単錢是也筮得少陽者只是単
畫矣其動也直直者無曲也老陽之重錢是也筮得
老陽者兩単畫相疊合成大而不容委曲故曰直矣

坤為陰而虛故其靜也翕翕者內向也少陰之坼錢是也策得少陰者虛中而兩頭從外內向矣其動也闢闢者外向也老陰之交錢是也策得老陰者兩坼畫相交合成廣皆中虛而從內向外矣今俗轉譌重錢接連兩頭坼錢左翕右闢交錢不坼而下闢上翕皆失之矣

天地廣大而易之廣大可以配矣易之道變則通故專而直則陽變為陰翕而闢則陰變為陽自春而夏則陽極而變陰自秋而冬則陰極而變陽可以相配矣陽專而直可以配日陰翕而闢可以配月善者德之實卦畫既成乾健而坤順故乾之實以易而知坤之實以簡而能可以配天地之至德

七章

崇莫如天故無所不覆卑莫如地故無所不載易之道其大配天其廣配地故聖人用易之道其知效天其禮法地知不崇則或有不覆故欲崇其德先須致知禮不卑則或有不載故欲廣其業先須致禮凡三言德業可久可大猶未至於極故以賢人爲言至富有之大業日新之盛德方無餘蘊故以聖人爲言今又云崇德廣業則明其所以然者謂德之崇由知業之廣由禮末又申效法之有在可謂盡之矣

天地設位仰而蒼蒼俯而茫茫者是也惟易自伏羲卦畫行乎兩間其廣大易簡與天地相參微此幾乎人不能人矣是以聖人有假年學易之歎況衆人乎

自繼善成性苟闕存存之功終非入道義之門存存者至健不息也此其總要而吾夫子學易用力之破的也非此一節後人終不知學易之為何事也夫子賛乾之道曰乾道變化各正性命保合大化乃利貞各正性命非成性乎保合大化非存存乎其存存節度六十四卦大象及上傳八章下傳五章見其槩矣

八章

賾諧聲也責從竹為簀從糸為績從石為磧皆繁賾之義朱子解經亦多此例如釋綸云選擇條理之意選擇從掄推條理從綸推可以為法也賾對動言則體之靜也動對賾言則用之費也天地道理之其體之靜也至為繁賾而難著者聖人以易比擬其形容

象其物之襯切而不差是謂之象其對爻言象者下
傳云易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天
下之動者也然則未及彖爻之辭易只是象也故上
文云彖者言乎象者也此以卦像天地萬物也伏羲
爲之也然後文王有彖辭彖之爲材如室之有衆材
而椽最居上包蓋一室者也椽從木彖聲如緣之從
緣彖聲周包一衣者也其辭亦不過卦象之義此所
謂象即包彖在中也至其用之動也周公有爻辭會
者合其宜也通者開其路也聖人因其動而善觀則
事事物物上必有合宜當行之路也何謂典禮書云
天敘有典勅我五典五敦哉天秩有禮自我五祀五
庸哉典與禮若是一事何必兩下說來天生斯民立

之君師治而教之治屬於典教屬於禮典者政也禮
者倫也典如六官禮如五倫天以是敘秩而聖人敦
用也又如論語德禮以出治政刑以補治亦典禮並
行之一證也欲行其典禮須觀其會通如質文三正
威儀三千是也然後修之則吉悖之則凶繫辭以斷
之是之謂爻下七節乃繫辭斷吉凶之證案
靜而其體至為繁密然不可厭惡而不察動而其用
至為費廣然不可紊亂而不理皆森然有條理之意
夫然故聖人曰以繫辭以斷其吉凶言天下之至賾
至動與上文所謂繫辭帖着言者辭也此擬諸形容
以後事而通指象爻之辭故曰擬之而後言也然後
設蓍求卦動在其中其分二掛一揲四歸奇皆由商

度以成故曰議之而後動也動以本卦言變化以之
卦言既擬而復議以成此變化此所謂以動者尚其
變下七節即其節度一說賾以物言動以事言物動
則有事也萬物雖多皆宜涵育而不可惡其賾也萬
事雖繁皆宜詳處而不可亂其條理也
鶴與子以初二言我者指九五也詳在本卦陰指地
之未顯見處以鶴鳴喻善言鳴或獨鳴言未有獨言
故鶴鳴子和屬在言千里應之屬在我非以子屬我
也千里尚然況其在邇之子乎崇高莫大乎富貴故
善言之榮必舉好爵九五君也與九二剛明之臣孚
信相及一言契合所以縻爵
君子之道不合則處而嘿合則出而語同人者謂其

道合道道合由於心同心同則言無不入雖先或悲愁
後必嬉笑也利如利刃之利斷金如所謂至誠開金
石金石雖堅利刃則可斷同心之利捷於利刃謂無
所不遂也言之入耳如臭之入鼻言之入耳善惡難
別故順逆或未定臭之入鼻美惡立判故好惡不迷
所謂如惡惡臭是也以臭喻言其意更切臭莫美於
蘭香故未有聞蘭而不深受者心同言合如此也心
與金爲韵言與蘭爲韵如章內臣身事寇奪伐皆韻
叶古語蓋有如此

古人藉必用茅禮不忘本也不忘本則慎在中詳在
本卦

上無德盛禮恭字則兩言字恐語辭謂德盛而禮恭

所以為謙

王宗傳曰知聖人深與乎謙之九三則知深戒乎乾之上上九亢者謙之反九三致恭存位上九則貴而無位九三萬民服上九則高而無民九三能以功下人上九則賢人在下位而無輔此九三所以謙而有終上九所以亢而有悔也其說亦精故錄之

不出戶庭非遁世括囊者也故以君臣為言言者身之文身者言之質雖使君出而臨民臣出而任職言語不洩於戶庭之外此便是不出也其害成之階不繫於身而只繫於言語故以言為解

亂莫大於寇盜甚者盜人之國其次盜人之爵其次盜人。女之其次盜人之財其由只在政失於上故民

亂於下人君豈有不欲平治其國者顧乃官人不審使宵小據位得肆其殘暴君不能禁抑也上慢如孟子上慢而殘下之義苟使視民如子豈有慢忽不覺之理非其罪而乘者猶是國內之傾奪至慢暴則外冦入而社稷滅矣慢藏非欲誨盜治容非欲誨淫而盜與淫者便皆生心如我誨而然也盜思奪伐何以異是藏以財言容以女言舉輕而見重也

九章

天一至地十理數之淵源易道之根基易而易知簡而易從至經緯錯綜亦只是一般聖人窮究到底拈出爲造端之語可謂盡之矣此因河圖而推極之也有以奇偶者一三七九二四六八是也推之爲先天

卦畫有以配合者一六二七三八四九是也推之爲後天卦畫有以生成者五以上爲生六以下爲成是也推之爲洛書也洪範者本於洛書易本於先後天下文相得有合以易言者也三者皆於河圖上求之天數五地數五只言天地之數如此五位以下方說河圖上求之相得謂生數一得三位於東北成数七得九位於西南五得一二三四位於其內生數二得四位於西南成数六得八位於東北十得六七八九位於其內次第相連內外相維故曰得也有合謂一與六以水合二與七以火合三與八以木合四與九以金合五與十以土合也成變化謂變於一而化於六則成水變於二而化於七則成火變於三而化於

八則成木變於四而化於九則成金變於五而化於十則成土也行鬼神謂天數一三五七九始於北而終於西則神之行也地數二四六八十始於南而終於中則鬼之行也鬼者陰之靈神者陽之靈鬼行於二四六八十五位之間神行於一三五七九五位之間謂之行則變化在其中

天地之數已滿五十有五何謂大衍五十也謂之大則必有小衍矣陰陽相交其數可衍從五位有合之中衍之則一乘六如六數不動無衍二乘七為十四行之始而數不滿亦不用三乘八為二十四老陰之數也四乘九為三十六老陽之數也與乾坤策數合肰各專其一皆小衍之數也五之陽生數之極十之

陰成數之極而五乘十為五十方是大衍之數而小衍包在其中也五者中央之數始亦一點合北一南一東一西一中一為數也中為四方之本故五與一為六五與二為七五與三為八五與四為九而一二三四合為十十與五乘為大衍然則六七八九之本在五五之本在一故大衍之中一者體也四十九者用也用者才也才有三天地人是也分二則天地也掛一則人也人者用其策而不與於數也謂之掛則必將不在天不在地而掛在人左手也然後右手揲之先揲左之四策置於盤上以象四時然後以四為式左揲右揲揲盡而歸奇於扐扐者象閏閏是四時之餘奇故兩扐必合於四時之策然後方與一朞之

數合也蓋掛一象三之後只有四十八策故其扐左一則右三左二則右二左三則右一左四則右四然則或一四兩四兩止也一四則與四時之策合成兩二四則與四時之策合成三三為多兩為少也如是而更以餘策與象三之一策合之又分二掛一揲四歸奇如例者三然後考其三揲六歸之策三多為老陽其策三十六而四之則九也三少為老陰其策為二十四而四之則六也一多二少為少陽其策為二十八而四之則七也二多一少為少陰其策為三十二而四之則八也夫然故二老二少之策及九六七八之名無不脗合而聖人之意明矣抑又有一說以中五遍乘於自一至九之數其多者止於四十五此

皆小衍也合一二三四為十而居中以五乘十是為
大衍也
前修之論非不詳備而有可疑者五初揲不用掛一
再揲三揲則合數之參錯不齊一也掛一象人而與
再扐之閏合數人與閏豈相干者耶二也只數再扐
而無四時之數然而當期之日而扐豈有成歲之理
三也至於二老二少之策舍其揲扐而却以過揲者
當之雖謂此源彼委成卦在此照數在彼四也十二
策而以四約之為三又三分各得一一者奇奇象圓
故圓而成三合三三為九以當陽之數二十四策而
以四約之為六又三分各得二二者偶偶象方故圓
而成四又用其半為二合三二為六聖人立象示人

惟簡易是務恐不若是艱險難曉五也愚之為說其
義至深而其事則至易假使文義或不然而愜義皆
合則用此筮占亦恐無不可也或曰揲之以四何以
見得別置四時之策曰將準期之日只計兩閏却
四時則不成道理又安知所謂揲者之非別置四時
之象乎既揲之後以是為準一四二四雖不言可也
學者拘於文而外其義吾以為不然若但辭而已則
五歲再閏亦大際言之其實十九歲七閏也既云五
歲之閏而又以一歲三百六十之期當之可乎皆當
以意逆志矣

合分二掛一方成象三之義則二營而一變矣合揲
四歸奇而成歲則亦二營而一變矣合之為四營二

變而易道始成也此以下不過以是為例也如是三
成而得一畫則十二營而六變積三畫成卦則三十
六營而十有八變也繼之云八卦而小成則非六畫
明矣言八卦則六畫在其中不過用八卦之例更揲
而得之象兩者兩儀也揲四者四象也老少陰陽象
四時也非一時並得此四者即四外無物至八卦則
亦非並得八者即八外無物也下卦既定更揲之數
如前引伸是也下卦既定揲得他卦觸長是也引以
伸之者謂引八卦而伸長之一卦重為上下兩體即
八純卦是也觸類而長之者謂以類相觸益長而繫
多也比如磨之上下盤相比上面周列八卦下面周
列八卦即成上乾下乾上坎下坎之類所謂引伸是

也於此只有八純卦轉動一位則得訟蹇頤恒家人晉臨夬八卦又轉動一位則得遯屯蠱豐觀睽泰困八卦又轉動一位則得无妄井賁豫中孚大有師咸八卦又轉動一位則得姤既濟剝歸妹小畜未濟謙隨八卦又轉動一位則得同人比損大壯渙旅復大過八卦又轉動一位則得否節大畜解漸噬嗑升革八卦又轉動一位則得履需蒙小過益鼎明夷萃八卦凡一卦各觸八卦之類六十四卦於是大備天下之能事無外是者矣方位之序後天尤明故如此云爾

道者一陰一陽之謂其理至微易書能使顯現之而易知德者繼善成性之實仁者謂仁智者謂智則德

無不備行又德之實下傳四章陽為君子之道陰為
小人之道者即其註脚其理本自神明然百姓日用
而不知故亦賴易書而效其能如所謂財成輔相是
也德行屬道神之屬易也酬酢者問答也問答則情
或未孚言或未盡惟酒之禮可以酬酢殷勤導達誠
衷所言無不竭故以為比如所謂問焉而以言其受
命如響是也神與上神字相帖祐與佑通用書云工
天孚佑下民祐之道也屈原天問云驚女采薇鹿何
祐佑之道也此亦謂易可以佑助其神道也
聖人知變化之道故能知神之情狀如此於是作易
以佑助。不然之亦莽蕩無相交涉其道淺矣
朱子考變占推移錯互與焦貢六十四變者合然易

只有七占則義変而占同既涉可疑其四爻以上動
者却占不變者殆洛子韓邦奇辨其不然退溪從之
學者宜有所商量朱子既據春秋傳艮之八為證而
却云當時史失對當云繫小子失丈夫也夫此例也
朱子因此文而得之更無他考又何從而知此對之
有誤耶余按左氏內外傳占者數十卒多一爻動其
亂動者不過數事夫揲蓍老少相錯其數起若二者
之相半是何二少之若是偏多乎此必亂動而無其
義者都在不用之科矣其二爻三爻以上動者有本
體純駁之別苟值本體之純而不駁者皆用之雖用
之又舍其爻而占其彖義固當然也何以明之易者
七八為體九六為用惟乾坤純於七八之體故有用

九用六他卦體既七八相錯故無此例可以見矣說者謂二用包六十二卦者非矣其二爻三爻以上動者考其不動之畫苟得純於七八之體如乾坤之例則宜舍其爻而占其彖內卦為貞外卦為悔其純體在貞者據本卦而占之卦之彖其純體在悔者據之卦而占求卦之彖貞內而悔外故也襄公九年遇艮之八而史曰是謂艮之隨占元亨利貞則隨彖也惟六二一爻不變而在內卦之貞則宜占之卦之彖故不言之隨則無以明也晉語遇泰之八而占小往大來則泰彖也與必下三爻皆變而不變者在外卦之悔則宜占求卦之彖故不言之卦而無不明故其之豫之比之剝之萃之觀之晉皆不許也又晉語貞屯

悔豫皆八而占利建侯此兩占本卦之卦之彖而兩
彖同辭也其不變在二三及上也二三在內卦之貞
則宜占豫之利建侯上在外卦之悔則宜占屯利
建侯也故曰是在周易皆利建侯也人或據此以本
卦為貞之卦為悔者非也古人豈有設兩般而惹後
人之惑哉三者皆舉八而更無舉七者是又可疑余
考周語遇乾之否者以例推之即乾之七也七在外
卦之悔宜占元亨利貞而解者只言卦象不及彖辭
未可臆斷然此為晉悼公筮而為終為晉君之吉占
則與否彖背馳其占本卦可知凡後人之所可追度
者惟內外傳而其所見皆可據其文而無違誤恨不
得質諸先師之座而得其駁正也此章專論筮占故

並論之

十章

以言尚辭如鳴鶴子和則取其氣類相求先咷後笑
則但取其凶變為吉而不及於象變與占也以動尚
變動有二義爻也卦也以爻則卦各有六變不待占
而取其義如左傳豐之離則曰不過過矣復之頤則
曰迷復是也以卦則六十四卦之序蒙次於屯則有
物生必蒙之道需次於蒙則有物穉不可不養之道
也制器尚象如卦名井鼎及下篇二章十二卦所取
是也孔子又以尚象不特制器其於處事必有觀象
取則故別著大象一則曰以二則曰以以者尚也以
卜筮尚占如設蓍求卦以占未來之吉凶所謂極數

知來是也朱子謂卜用龜不使易占只是文勢如此
然周禮占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之
八故以眡吉凶則龜亦以易占故下章云莫大乎蓍
龜而本義又以蓍龜註神物當考是以以下承尚占
言卜筮者必將有爲有行然後占之也問焉者人問
之也以言者易答言也受命者人又受易之命而知
其吉凶如聲之有響也於是無遠無近無幽無深無
有不知夫易之言文王周公所繫之辭人乃以蓍策
問於神明而神明不能自答故以文王周公之辭爲
答以者猶憑也文王周公繫辭於千百年前之使神
明一一憑此爲言無所不合易之至精如此
天一地二一節本在此章之首今移在上章其義亦

允然又與此章相関切參伍錯綜宜於河圖上求之一三與五成參居東北七九與五成參居西南二四與十成參居西南六八與十成參居東北生數與成數交互內外分居陰陽之方是之謂參一三七九與五成伍二四六八與十成伍陽起於北終於西陰起於南終於東是之謂伍五與十居中統外陽常與陽參陰伍常與陰參伍此太極圖中兩儀已具也天一地二一節為數之祖宗分而排列或參或伍是之謂變〻自河圖始然後且置中五與十以八〻方奇偶之數畫為八象一三七九陽數也二四六八陰數也皆隔一而迭舉是之謂錯陽常統於五陰常統於十是之謂綜參伍錯綜之義不過如此也一三七九陽也

而其門在西北二四六八陰也而其門在東南至兩儀判則門在西北者退居東與南門在東南者退居西與北而三與四相易七與六相易以成乾天兌澤离火震雷巽風坎水艮山坤地之文此於先天圖可見於是推而極之為大衍之數揲蓍求卦以成老陽老陰少陽少陰之象而三百八十四爻無所不周又推而演之配合之數成後天卦位生成之數成洪範九宮故曰至變也若荀韓班馬之言參伍字彷彿皆出於此而不可盡曉也且本義引韓子比物之比誤作此合虛之虛誤作參本書可考荀子曰窺敵制變欲伍而參本義引此又引韓非子曰參之以比物伍之以合參此朱子只據荀註之誤而不考本文楊用

修辨得良是何謂合虛數起於參天兩地參與兩合
成伍一參一伍兩兩在其中二老二少生於成數九
六七八是也參其九為二十七伍其九為四十五以
二十七較四十五虛十八又兩其十八為三十六老
陽之數也參其六為十八伍其六為三十以十八較
三十虛十二又兩其十二為二十四老陰之數也參
其七為二十一伍其七為三十五以二十一較三十
五虛十四又兩其十四為二十八少陽之數也參其
八為二十四伍其八為四十以二十四較四十虛十
六又兩其十六為三十二少陰之數也是謂錯綜其
數錯者互舉也綜者條理也荀說只取互證之義
易者書也豈有思而有為寂感雖曰心體有如此而

此則以易言者也聖人作易只有六十四卦三百六十四爻渾肰畫出一天地寂肰不動即無思無為之註脚若但如此易不過無能之一紙非憂患後世之意故聖人又作揲蓍求卦之法一有感觸三百八十四爻各以吉凶善惡通達著顯一與天地之心同其體用下章洗心退藏發揮光明易之至神如此下文不疾而速不行而至即至神之註脚

易之道其深也窮極到底其幾也磨研幾微天下之志至繁也天下之務至廣也不深而淺則衆志或窒而無以通之也不幾而差則衆務或敗而無以成之也惟其神也故不疾而速謂未著而先知也不行而至謂雖遠而能見也疾速屬幽深行至屬遠近此皆

卜筮之事也易之至神也如此朱子謂周禮三易皆掌於太卜易為卜筮之書朕聖人分明道有此四道且四詩皆掌於太師詩固有聲樂之用故朕耳若曰詩但為聲樂之書未允何以異是但易之用多在於卜筮故本義必以尚占為觧

十一章

成務與上章成務相勘則開物即通志之謂也非志則物無可開故志通便是物開也冒如挂之有冒一冒而衆挂皆合易之道亦如此也

德猶性也蓍筮之為性也形圓故動而行神卦畫之為性也形方故靜而蔵知神者知之用知者神之體以蓍之神合卦之知體用咸備可以酬酢萬變卦一

而爻六又可以應物無窮就其中剛柔相易隨事隨物呈露其吉凶是謂貢也聖人能以天下為一家明於其利達於其患咸有以拯濟之惟其不能如此者無他私累在心也洗去其私則公己而實公則與百姓同其患也凡患亂者既至則難爲未成則易消天下之不能先防而致患者多也聖人既殫其心力於天下也及後世視民之患猶己憂思所以得免於困若於是作為易書使人知避趨之道是聖人洗濯其公天下之心寄在其中將有以待其考問而響答焉然則這一卮易便是盡出聖人腔子其考問也又制揲蓍求卦之術若對面而詢詰當其無事寂然不同則聖人之心藏密於卦中至其考問感而遂通則聖

人之志著顯於爻上其身雖遠尚昭昭在易中是與
天下後世同其患也知來者蓍之神也藏往者卦之
知也卦雖靜寂萬事萬物之理無不備具泛應不差
是謂藏往也易為憂患後世而作患之最大者曰兵
戈上戈為武則殺伐非所欲也凡有患亂殺伐以禦
之者下也安靜而治之者上也然猶未若未萌而先
消故神武不殺莫知先幾預防人謀之不及惟易可
以知來而豫之也苟非古之聰明睿知則亦無此力
量也所謂孰能與此贊歎之甚先言事而後贊歎者
猶是歌後其先贊歎而後言事者贊歎為急其意切
不明於天道無以知卦畫而像之不察於民故無以
知占筮而斷事也興之為言起之也神物蓍龜也前

猶導也苟聖人不興之蓍龜特一物而已於是興此
神物以導民之作用然或不能極明詳察於天道人
故之際開示有未盡則為害大矣故聖人必齋戒而
慎重之此易道之所以明也然後聖人之心之德不
上於一身一時普天下後世流行無間是謂神明故
下章云神而明之存乎其人
乾坤之道物莫不具以一事言則闔户便是坤闢便
是乹闔闢便是變人之往來便是通凡氣之可見者
皆象也其有形者皆器也人之制用皆法也因以出
入咸得其利皆神也以卦爻言則乾坤易之門户天
地有闔闢之道故乾坤像之乾三索於坤而得三男
坤三索於乹而得三女闢者自坤而闢也若無坤則

闔於何施闔者自乾而闔也若無乾則闔於何施分
言則各一闔一闢合言則乾坤各三索是之謂變於
是剛柔相推卦各有六變如乾變為姤則在乾為往
在姤為來姤變為乾則在姤為往在乾為來是之謂
通見對形言則氣之現顯者也兕對象言則體之有
受者也如雷風水火之類是之謂象震巽坎离之類
是之謂兕卦之體函象在中故曰兕肰聖人若不作
揲蓍求卦之法後人何以知裁制而用之是之謂法
出入承闔闢言闢户為出闔户為入易中三畫卦除
乾坤為九十六其四十八皆出乾入坤其四十八皆
出坤入乾也曰其制用之法當出而出當入而入人
無不用故曰利用聖人既遠而使天下後世人無貴

一

賤事無鉅細曲當不差是之謂神
太極者從八卦推至其極也八生於四〻生於兩兩
生於一更無所推是謂太極太極兩儀如所謂一陰
一陽之謂道陰陽屬兩道屬太極之字屬生字也此
當與揲蓍帖看大衍置一而用四十九一者太極也
分二象兩〻者兩儀也揲四歸奇至十二營成一畫
二老二少於是咸具是謂兩儀生四象如是者三至
三十六營而成八卦是謂四象生八卦然其生象也
只得其一象非一時並列四象也求其或奇或偶有
此四者而已其生卦也只得其一卦非一時並列八
卦也求其或乾或坤有此八者而已若曰卦之初畫
帖兩儀至中畫始有老少四象之名則易何以有初

九初六之義也至中畫既定老少之名則乾兌坤艮之上畫固加於二老之上而坎離震巽加於二少之上者均有九六之義何也若果初畫當兩儀則上五畫皆兩儀中事每以初爲微弱而愈上愈重何也蓋太極生兩儀兩外無物此不與於八卦之畫也兩儀生四象四外無物四象生八卦八外無物不三畫不成八其實初畫各得四象之一中畫亦得四象之一上畫亦得四象之一也其始畫卦時用少而不用老卦體所以立及其占筮並用老少卦用所以行也且其辭止於八卦則邵子之加一倍或者未必信矣詳在下

天地者乾坤之所取象則法象宜莫大於此四時者

一闔一闢一往一來則變通宜莫大於此日月者懸著於天地之間日以照晝月以照夜非比天地幾於晦息則著明宜莫大於此富貴之極有天下而爲天子萬物得所庇民仰瞻則崇高宜莫大於此聖人居其位物無不備用無不致而器之可成者無不立成如来耜舟楫之類利天下宜莫大於此肰事則有吉凶業則亹亹亹亹者長久不倦之義此承大業說大則無外亹亹則不止於一時也蓍龜者探索賾隱鉤致深遠能先斷其吉凶助成長久之大業則宜莫大於此睦欅周易稽疑云漢紀引此云立象成器考當天生神物承蓍龜說蓍龜之爲物本神靈故聖人曰之爲揲灼之法然苟非聖人效天地變化而畫成八

卦則蓍龜雖神亦無所施也承蓍龜故先言此天有雷風火之象地有水山澤之象然地統於天凡地之象莫非天之為也故曰天垂也八象交錯順逆殊軌吉凶所以見也聖人象此而繫之辭有輕重之別令易中吉凶悔吝之類是也

河出圖洛出書伏羲夏后之瑞也史稱受圖畫卦恐未有據伏羲之畫卦聖人只云仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情其所取極廣何曾云河圖耶伏羲之初畫也只是如此於是河圖應時而出若合符節所謂先天而天不違也夏后得洛書而作範所謂後天而奉天時也孔子又表

出天一地二一節此又河圖之本源也排列為圖則一六二七三八四九五十之位次是也先天之卦雖先於圖沕合不差後天之圖不知剏於何世而文王用之或者神農為之耶詳在篇首其洛書則夏后用之之先天後天及洛書三者皆總括於河圖而其義均也河圖之數有以奇偶者有以配合者有以生成者此皆為先後天及洛書三者之所以然外此更無其物也其奇偶為先天圖者何也一三七九為奇二四六八為偶驗之河圖奇數則一三居內七九居外其縱在西北偶數則二四居內六八居外其縱在東南陰陽表裏交結一圈是謂太極陽奇陰偶判而為二則縱在西北者退居于東與南故一居東北隅三居

東七居東南隅九居南也縫在東南者退居于西與北故二居西南隅四居西六居西北隅八居北也是謂兩儀九與一合成十爲老陽而居始終七與三合成十爲少陽而居其中八與二合成十爲老陰而居始終六與四合成十爲少陰而居其中陰陽不交造化不成故三與四相易七與六相易則老陽包少陰老陰包少陽是謂四象乾一索得震故一爲震再索得坎故三爲坎三索得艮故七爲艮九者奇數之極故九爲乾坤一索得巽故二爲巽再索得離故四爲離三索得兌故六爲兌八者偶數之極故八爲坤是爲八卦九八之爲乾坤其奇偶次第宜然非二老之實數也其配合爲後天圖者何也一居北不動而六

次於東北隅二居南不動而七次於西南隅三居東不動而八次於東南隅四居西不動而九次於西北隅一八為始終而六三居中二九為始終而七四居中陰陽不交造化不成故六與七居隅者相易而三與四居方者不動天一生水故一為坎地二生火故二為离天三生木故三為震地四生金故四為兌艮少陽故七為艮巽少陰故八為巽乾為老陽故九爲乾坤為老陰故六為坤坤彖之得朋喪朋又是相易之證也先天之奇偶者主多少次第故以八當坤後天之配合者主陰陽方位故六為坤以第以位九為乾則均今爻辭用後天故以九六為言二者同出於河圖為八卦之所以然而與洛書同例既變之後須

別置一圖河圖及卦序源委脉絡方可以指的推明
余嘗試為先天之數立說云九冠八履右三左四足
當一七肩分六二又為後天之數立說云一本二首
三左四右雙肩八六兩足七九極知僭妄然邵子朱
子亦各有排定次序但不立說不肰圖與卦終無着
落之地矣其生成為洛書者何也亦與上二圖同例
一二三四為生六七八九為成北與東為陽方生數
居之南與西為陰方成數居之五居中為九數九數
者以一為三以三為九故一二三自北左旋至於東
四五六自東南隅貫過於中至於西北隅七八九自
西右旋至於南其勢三摺折轉自下而上也陰陽不
交則造化不成是故東北隅之二與西南隅之八相

易二者一三之中也八者七九之中也何以明其肰也洛書之演而洪範作其二五事之肅乂哲謀聖與八庶徵之肅乂哲謀聖相符合五事屬人庶徵屬天天人感通之理的肰可知而惟生成中二八兩數分明交換箕子豈欺我哉余以是知有陰陽交易之理而推之先後天兩圖若執左契而索物也此豈偶肰也哉

示之以象惟恐見之不明告之以辭惟恐聽之不聰斷之以吉凶於是無遇不明可以知所從矣下章引大有者即繫辭定吉凶之證案

十二章

信而不思乎順則信或非正順者謂順於天理也既

信而且順矣大有者君國之象故其事至大然苟非
得賢才以補佐之亦何能施其所存乎故又添尚賢
一句夫肰後功澤方可以無遠不覃此湯文之得伊
呂是也天祐無不利宜哉

聖人雖有意而為言人不能由其言盡得其意故天
下無以知之雖有言而為書人不能由其書盡得其
言故後世無以知其言聖人之所留者只是書〻者
既不能盡得其言況可以盡得其意乎所謂不盡者
即天下後世之人不能盡也在聖人則固有以盡之
也此嗟歎其道之不明也後聖有作必將因其書而
盡其言因其言而盡其意若燭照而無遺憾孔子是
也此斷辭非問辭也既設其不可見之故又詳言可

盡之由而兩端皆孔子言故復加子曰字人多言有卦然後有象者非也象者二老二少四象是也當一畫時已具此四象據揲蓍十二營而成一畫或陽或陰或老或少是謂立象雖積至一卦若無陰陽老少之象則卦爲虛設然則聖人之意已盡於立象之時然積至成卦如乾上坤下則爲否坤上乾下則爲泰坎上離下則爲既濟離上坎下則爲未濟然後情僞始判情便吉僞便凶一上一下之間吉凶各異故曰情僞相感而利害生聖人之意雖盡於立象之時至是亦将隨其卦而不同故曰以盡情僞也若又無繫之之辭則後人何從而知立象設卦之義聖人之爲辭也固曲盡無餘藴但患人之猶不能見矣據上下

文一闔一闢化而裁之謂之變往来不窮推而行之謂之通上句皆屬象卦下句皆屬人陽闔為陰〻闢為陽人於是點化而裁度之剛往柔来柔進剛來之類即易中卦變是也人於是推移而體行之此皆欲導人避凶趨吉故曰以盡利也下文云鼓天下之動者存乎辭動之為言與以動尚變相勸亦指人也鼓之則聲動舞之則形動既盡其利從而悅樂見於聲容而不知為之者豈非易道之神妙不測也乎

形者物之方圓曲直大小長短之類是也由是而上推則有理理者道也由是而下察則有質質者器也道者理之流行也器者質之有受也而形居其間凢目之見物以形為主故鷄形而犬質則雖作犬吠人

將曰鷄而犬吠必不以為犬也柳形而桐質則雖蔽桐花人將曰柳而桐花必不以為桐也此形與器之别也其形由是道而生而道又盛在其上道者易道也形者卦形也卦而盛道而無質之可言故只曰器也上章一闔一闢往來不窮以卦體言此章化而裁之推而行之以人事言舉措以下以及人者言

易自有化裁推行之道苟不知變通者烏能處之如是易自有神明之道而言不盡意書不盡言故苟非其人烏能知來如是嘿而成之以在己者言不言而信以及人者言易為君子謀不為小人謀故苟無德無行之人徒以私智作用烏能就事如是

繫辭下傳首章

四象生八卦象積而成卦故知象在其中大傳中言象皆指八卦也凡卦靜爲畫動爲爻也八卦既列有體有用七八爲體九六爲用肰六畫未重之前爻無所用既重之後遠近相取情僞相感爻之用於是乃見故知爻在其中也其七八之體七爲剛八爲柔剛變則爲柔柔變則爲剛觀其相推知變在其中也苟非九六之用則辭於何繫聖人因其爻而命之故知動在其中也四者皆原其本而言也

吉凶悔吝易之辭也辭本於動故曰生乎動也剛柔者體也動者用也用本於體故曰立本也既動則有變而通之者故曰趣時者也

貞猶正也吉比於凶則勝矣聖人說吉說凶欲人慎擇而取勝也此以勝為正者也人之為教必以言語天地不言故仰觀俯察寒暑晝夜風雨霜露流峙草木莫非教也其要只在善觀而則之觀與下示字相勘此以觀為正者也日入而復升月晦而復盈日以照晝月以照夜其道歸於光明也人法之則完養智思隨時普照此以明為正者也天下之動万事繫焉其小大輕重緩急微顯萬緒千頭其歸不過一於善而已此以一為正者也

礭堅也所堅在健不息之謂也其所以不息則易而已其運行之至易莫有天若也術家云天之一度應地二千九百三十二里天有三百六十度則大約一

百五萬五千五百二十里雖使非的見要亦有相近天能一日一周非至易焉得如是示與上觀字相勘天示人而人觀也示之欲其自強不息也隤順下也周天之內以地爲最下處於中心上下左右之不得則其執隤然處下矣乾動而坤靜其動也至易其靜也至簡簡者煩之反謂靜而不煩也其生育萬物之功承天之機自然而然不見煩勞之跡故曰簡其示之亦欲人之涵青而知要也凡一百九十二陽爻效乾一百九十二陰爻效坤故曰乾坤毀則無以見易有爻則象在其中也卦之爻象有動故事之吉凶見焉內外者以卦言也占其吉凶化而裁之功業之所以成若無所繫之辭後人何從而知所取舍皆由聖

人憂患後世之情也
天地之德非一端雷動風散雨潤日晅之類莫非輔蓋生理大約皆所以生成之也故曰大德聖人之寶亦非一端爲網爲耒爲舟爲車之類莫非貴重然苟非得位何能普施故曰大寶以大德處大寶非守之有道不可人而守位財以聚人與下章致民聚貨相似仁之爲人定矣人無食不生其始也必以佃漁然後種粟而食之故耒耜次之佃漁種粟必賴器械之利故交易次之既食矣又衣被次之聚貨之利必資遠方故舟楫服乘次之貨既聚矣盜竊則不保故門柝次之人爲稍備燔烹之風漸革故臼杵次之雖有門柝刼掠可憂故弧矢次之此以上皆理財之事也

人既聚矣生必有居死必有葬方安土而樂業故宮室棺槨次之然後須有君長而治之人衆事繁非書契不理故終之以此此聚人之事下苐五章乃正辭禁非之證案

理財非殖貨惟義是貴入未必皆善則法有以禁之也禁乎人必以辭然非當理則不行是謂正辭辭者易所繫之辭君子居則觀象玩辭不但為修其身要及於天下易道之無窮如此正辭怗禁非也聚人理財禁非與論語庶富教同義

二章

此章乃制器尚象之節度制器者為理財也理財為聚人也聚人為守位也故前章已鋪說源本遂及此

聖人之畫卦也其事不出於說卦也仰觀俯察即其
苐三苐四章是也觀鳥獸之文苐八章是也天地之
宜苐五苐六章是也近取身苐九章是也遠取物苐
十一章是也史云包犧受圖畫卦若但如此此何以
云爾凡史之文只據經爲說經有河出圖洛出書聖
人則之之語故檃括如此然上皆云天生神物與圖
書有別繼又云天之垂象及天地變化此豈皆圖出
以後事乎意者包犧之所取者極廣物物參驗契合
無痕然後畫成此圖於是河龍應時呈瑞所謂則之
者即伏羲以後之聖也後天洪範皆出於河圖也詳
在上
天地之大德曰生其理本自神明如春生秋收物無

不育是也然嘿運無跡故聖人作卦而通之萬物之
情狀各殊小大輕重參差不齊故聖人作卦而類之
類者以類推之也
離火也火本無質附麗於物而爲形故附麗之義爲
重所謂日月麗天草木麗地即其大較也生人之始
必以禽獸爲食而不可以徒得于斯時也見有附麗
之象則必思有物以麗之也其初作爲結繩以麗之
則有一目之綜而已所謂兔蹄是也後其術漸巧則
爲衆目之網以麗之。其義專取於附麗則非爲離有
兩目象也
天下之助益莫如風雷風與雷並而潤在其中所謂
天施地生其益無方即其大較也人文稍備必將種

粟而食之于斯時也見有助益之象則其初斲木而銳其端穴土而種之後其漸術巧揉曲其柄墢土而耕管子曰銕官之數女必有一鍼一刀耕必有一耒一耜一銚耒耜之非一物可知此專取於助益非有耒耜之象也

佃漁耒耜之後又必物貨相易而後其用無闕噬嗑合也天地之間六象之合而不可離者惟電雷也人不聚合不可以相易相易又必以日明之時其曰日中卽電在上之象則知致民聚貨乃雷在下之象也民聚貨易非言語不能聚蚊尚循成雷況人籟之衆多乎日明于上衆聒于下惟市爲然故取其衆各得其所者謂得其利而安其業也古者百里爲國市在

其中則四遠不過五十里可以朝發而夕還也故曰中爲市也當變而適之故民悅從不倦而趨事赴功也神而化之故與時宜之而遷善不覺也窮變通久卽其證案也上古衣被皮葦至黄帝堯舜文物漸備書所謂十二章乃絺繡衣裳者而有九章七章等咸之別謂之垂則乃廣袖長裾威儀之服也以此臨民天下自治則其十二章等威色在其中也以之職任別於上名爲分定於下而事無不成堯舜之所重莫過於此其爲上下十二章則衣玄象乾裳黄象坤所謂天尊地卑乾坤定位是也天地位而万物育故後法象之器閑於治道有如是夫食貨既足而衣裳之制亦其序也然

市易既成非遠通天下則利亦不恃於是先舟楫而
次服乘風行水上爲渙夫浮在水面者固多其物然
浮而過者惟風爲然見其象則知有舟揖之利所謂
乘木有功是也雷在澤中可藏則藏可發則發隨時
而行服牛而引之乘馬而致之貨隨人至卽其象也
乘非人乘也以物乘載以致遠也
遠貨既通必有慢藏誨盜之憂故重門以固之既固
又必有强刼弱衆暴寡或不能以保守故必須有擊
柝以備之也雷在地中應時而發重門擊柝之象也
俞琰曰坤爲闔戶重門之象雷動有聲之木擊柝之
象也
上古燔黍而食之當此時以是爲安人謀漸備臼杵

以養之則過也此烝盛之味則小矣雷在山上與在
天上者異乃小澤不至浹洽之象自旱乾言則過也
此浹洽則小啟為小過所以取象也
睽與睦反睦則相與樂生睽則或思刼奪防睽莫如
孤矣此以上理財之事也
棟者最居于上衆材仰承宇者下覆之義故曰上棟
下宇也雷在天上淫雨之象與山上之小過異矣淫
雨之備莫大於宮室故有取於此既樂業而為生生
必有居死必有葬故宮室棺槨其序然也
小過之象喪過乎哀以心言也此云棺槨以事言也
當其心也未必有事厚衣以薪惟小過可以當之內
棺外槨無不備具此又時宜而以過為中者也澤在

風上因風注下有大過之象故有取於此莊周云累瓦結繩此云結繩文有詳畧非結繩之外別有累瓦也其制雖不可詳以意推之累貫瓦碁而結繩於碁間以識物數也蓋十瓦同貫有以一數者以十數者以百數者以千數者以万數者其以一數者一則結於一瓦二則結於二瓦至十而數滿則并於以十數者其一十二十結於一瓦二瓦如例至十而數滿則并於以百數者如例其并於千數萬數皆如例了了不紊今中國行商筭槃槃如此矣與上文作結繩者結繩則同而義不同也若曰但用結繩則恐無是理一結二結何可以盡之

意者在心言可以宣意而不可以記也結繩以記其

數而輕重大小無以別也天下後世無以達也寧非欝悃之甚乎書契既造千里若對面萬世如提耳天下之夬孰大於是澤在天上不啻雷在天上雷若將雨之候也雷在天上則其聲壯澤在天上則其勢夬夬之爲字從心爲快從水爲決水決而注之谿之於人事宜莫如書契故取其象

三章

易不能自言其始只以象示人而已象之爲言像天道而爲之也凡大傳中言象皆指八卦之象故曰八卦以象告非重卦之後六爻之象也及重卦之彖亦不出於八卦故曰彖者言乎其象者也彖之爲字無牙之象象之牝也牝象牙短故彖亦像其形也其牡

者兩手挾臭而出於外以為用故其字如此詳在軋
卦彖之材也如木之為材方其材時如車之輪如舟
之柂靜而不及於用卦畫是也及其動也轉輪行車
挨柂行舟則六象之文是也卦陰而文陽也蓋彖之
名起於重卦之後而象已著於八卦之時八卦既成
用具體中故象所以名也重卦之後彖為體六文為
用有動靜之別故卦有彖文有象今易書中彖象字
皆後人推其義而加之也
因彖之材有文之動吉凶所以生然悔則凶亦有反
吉之道吝則吉亦有終凶之道其理亦明謂之著者
示其必然也

四章

多陽多陰以卦言二為多一為少也陽奇陰耦以畫言畫中有奇耦而多少非與於奇耦也奇則一耦則二陽一陰二各一其畫也陽卦多陰者奇畫為主故曰奇陰卦多陽者耦畫為主故曰耦一君而二民則一之奇為君而二之耦皆為民二君而一民則二之耦為君而一之奇皆為民也陰服於陽君子之道也陽伏於陰小人之道也若以四畫五畫當奇耦之數而又陽為君陰為民則恐未然陰卦陰陽各二何謂多陽既在陰卦其二陽有兩君之理乎更詳之

三四兩章蓋為五章先言其由第一章言理財聚人及正辭禁非故二章釋理財聚人五章則言正辭禁非將言禁非必先正辭〻之所以正繫於卦文吉之

爻故此二章之所以先發也且民之為非關於陰陽消長啟其辭不正則不能曉民也非者不禁則民或僭上也所謂二君一民是也兩章民字相呼喚

或曰易之道參天兩地故陽以三為畫陰以兩為畫陽之為畫就陰畫中添一為三陰之為畫就陽畫中去一為兩其實乾為九坤為六震坎艮為七巽离兌為八均合於陰陽老少奇耦之數此別是一說於此章文義未見有照應姑識以待後考

五章

此章引易十一文辭皆正辭禁民之證案夫民之非義始於私意憧憧然往來不已私意浸長則小而吮舐大而弒逆莫不從此養成此民非之根柢也君子

行事如日月寒暑之往来屈信而不把思慮則私意
無所容而歸於義而已故君子必發揮以曉之此亞
辭而甚戒也思者思事物之如此慮者慮事物之或
不能如此先有思而後有慮言百慮則思在其中以
事物言則殊塗而同歸以心言則百慮而一致同歸
一致本也殊塗百慮末也故先言同歸一致也君子
之於事物若如日月寒暑之屈信往復自然運行其
塗雖殊同歸於生明成歳則亦何煩思慮為哉今不
能如此其往来不憚憧〻故惟朋類從之矣此公私
之別也

子曰予欲無言天何言哉四時行焉百物成焉聖人
與天地相似故不獨無言亦不煩思慮也日月寒暑

之往來而畢竟同歸於生明成歲屈者感而信者應則利物之道生焉人能如此亦足以和義文言曰利物足以和義

以物之有情者爲喻則尺蠖龍蛇亦非無所爲而然也故君子精其義入於神妙將有以致用如尺蠖之屈而來信順利也而安其身將有以養德而崇之如龍蛇之蟄而存身也此當以上段槩括龍蛇之蟄亦必遇時奮起故易所以崇德將有以廣業上篇五章云盛德大業七章云崇德廣業一體一用不可闕一不厭有體無用君子不爲也然其廣業也時也非思慮而致之故不言爾是以過此崇德以其外或行或否有未之知者其或遇時而普施豈非所歉乎哉然

此實在人未可必也所當盡心者雅崇德也窮神知化以下卽崇德之註脚精義入神非窮神乎知化者知變而化也化則德盛崇德非德盛乎下一節卽結稍之辭非别有功夫在也
名辱身危民之爲非故末乃正辭以禁戒也
隼者健而高飛非在墉可射之物今云在墉者爲攫物也其爲宮墻之災可知君子有藏器射獲之利則其機不可失也此乃正辭以禁戒也
不恥不畏不勸不懲民之爲非也小懲大誡乃正辭以禁戒也睦㮮周易稽疑引說苑云不威下脫小字不懲下脫大字郭京易舉正云不勸之勸作動
無益不爲無傷不去民之爲非也不可掩解乃正辭

而禁戒也
危與亾與亂者乃所以得安而存而治也彼怠而不
得免爲者民之爲非而自陷者故正辭而禁戒也
位尊謙大任重民之爲非也不勝其任乃正辭而禁
戒也
諂與瀆民之爲非也諂瀆而不免故見幾所以正辭
以禁戒也上諂下瀆皆不知幾之害苟辨之於微則
寧有此哉上交而不知幾則因循苟容非難諂免矣
下交而不知幾則漸被愚昧不覺浸染矣瀆者浸染
也作者起而斷行也既見其幾而又復逡巡而終日
不斷則必將私意回互墮落阬塹矣介如不易其介
之介分界之謂也凡物既分不無受合之理惟石徹

有分介不可復先見幾之斷當如是也凡事之起始
微終彰物之成始柔終剛既彰則難及既剛則難變
知微知柔所以為知彰知剛
有不善而不知知之而復行民之為非也顏子則無
是故舉以禁戒也
天地之氣交結蘊蓄其間万物變化醲釀既化而又
醇所以生生不窮也三則損一二則得友一夫一婦
天地之常經其不能致一者民之為非也故正辭而
禁戒也
危以動懼以語無交而求民之為非也安身易心定
交乃正辭而禁戒也安危厲身易懼厲心定交無交
厲事危者易墜也懼者疑慮也無交者不相孚也不

能安泰危墜而亦動則民誰輔之不能平易疑慮而亦語則民誰應之不能相孚無交而亦永則人誰與之動而未必語也語而未必來也求而不與則傷害必至矣莫之與者合三者而言凡大傳中引易者三章上篇八章七節是以動尚變之證案十二章一節是繫辭斷吉凶之證案此章十二節是正辭禁非之證案易擧正民不與之與作輔

六章

但言乾坤猶未見其爲易之門繼之云陽物陰物凡三百八十四爻不越乎此則其爲門現矣莫非乾坤三索而得故也陰陽天道也剛柔易物也天地有撰神明有德易則體而通之也

按十三卦制器多因卦名而推出則六十四卦之名伏羲時已有若曰有卦無名佃漁耒耜又何以名爲此云稱名者非卦名也不過卦中取象之名謂之雜者乾馬而以龍名坤牛而以馬名之類是也不越稽類如剥以牀言漸以鴻言各稽其類而形容之惟恐後人之不曉故曰衰世之意

彰往如前事既過見易之辭而便覺其得失也察来如事後未來占筮而知其吉凶也微顯闡幽其意不過如微而顯闡而幽微顯如下文名小而取大闡幽如下文其事肆而隱也當名辨物謂辨物而各當其名也正言斷辭謂言不違理吉凶之辭斷斷也倒句法也名小類大謂稽名之物雖小取義則不止於此也其

旨遠謂將傳之天下後世無不被其惠也其辭文謂
其為辭文彩彪暎必欲使人〻歌誦而習熟惟恐或
忽其意功矣如乾之中四爻坤之六爻皆押一韻漸
豈得三卦爻各一韻又如来之坎〻險且枕入于坎
窞係用徽纆置之叢棘三歲不得不鼓缶而歌則大
耋之嗟困于株木入于幽谷三歲不覿井渫不食為
我心惻並受其福君子豹變小人革面歸妹愆期遲
歸有時承筐無實刲羊無血之類分明是尚文之語
皆可考也曲而中如睽九上歸妹六五之類語甚委
曲而其理皆中也事肆而隱如易中所載其事肆陳
極廣其所以然則隱而莫之見也貳者謂變為他物
因貳濟民謂爻各有貳七八為本九六為貳繫辭曉

人則存於其貳也

七章

三陳九卦孔子為文王設此義也不獨此也如謙明
夷升之類周公已以文王事鋪排為辭孔子亦或證
之曰文王以之可信無疑此類皆與九卦相表裡也
一陳則皆下之字三陳則皆下兩字三陳則皆下以
字之之為言謂此為彼之要也而之為言謂既如此
而文如彼也以之為言謂以此為用也
上篇三卦下篇六卦其相去遠近則雲峰說似有理
李先地云自乾至離十八宮自咸至未濟亦十八宮
咸恒損益困井巽兌合為四宮則乾與咸恒相直履
與損益相直謙與困井相直復與巽兌相直上篇一

卦必兼下篇兩卦而乾咸以始不舉兌以終不舉也然六十四卦中必舉此九者何義此不但以卦義推之以文王事當之苟無實跡恐不可強言今論卦自謙謙君子至利用侵伐行師征國分明是西伯之事而至明夷文分明說文王以之其他亦必有文王常日用力者故聖人拈出為說不然何必此數卦重言而至於三揖耶然卦序出於先天文王專用後天而九卦之序却不違先天此與繫彖之意同

此章宜横竪看陸象山云上天下澤尊卑之義經禮曲禮皆本於此故為德之基有而不居為謙謙則德進故為德之柄謙然後能復善者吾性之固有故為德之本復而不恒雖得必失故為德之固修德必損

去其害德者故為德之修善日積則寬裕故為德之
裕不臨患難未足以見其德故為德之辨井以利物
養人為事君子處心亦猶是故為德之地夫然後可
以有為有為有為者常順時制宜故為德之制此揔說也
須兼竪說始盡
履者所處之夲分故為基如素貧賤素富貴莫不以
為基也守分則或涉不通故必貴和而和則易流也
至者如知至至之之至事必有所當至處以道言也
和而至至則不遠於道也若但為至極之義則不明以
此行事其效亦和也
柄如器之有柄器非柄不擧事非謙不行苟有自滿
之意則不獨人嫉之亦自損其德謙則不獨人尊之

其德亦先大也以此制禮禮无不行也
禮者人事之儀則也儀則本於天理有儀未必有本
也復如不遠復之復有不善然後方有復復不復以
天理言故爲德之本子曰有不善未嘗不知也小帖
不遠辨於物帖未嘗不知故其復也在小而已辨其
是非也物猶事也自知者自得也亦宜帖不知也字看
恒常也既復而有恒所謂知之未嘗復行也恒而習
焉則德自固恒非一事可驗萬事萬物莫不恒固與
禪道之厭（煩）者不倦事事而有恒同歸於一其德也
雖恒德亦須防其誘奪方是內外全功損莫於大嗜
欲莊周所謂嗜欲深天機淺是也故修德莫如損欲
損欲必先於難處始先損難處則易處却是歇後如

所謂克己須從性偏難克處克將去也凡害生於逸
欲既損矣害非所慮
欲既損則德必益裕謂用之足也德之長無窮如曰
吾德已足則便是器小也設謂陳設而外示也長裕
而不外示如所謂有若無實若虛也利者九易中利
往利涉利用之類是也長裕不設則何利不與
德於何辨必於困不試於困則不惟人不能辨己亦
有不能自知者窮故通所謂孤臣孽子其操心也危
慮患也遠故達也既窮而通故寡怨怨天尤人者於
道爲未通也
井之資施于物如君子養德不窮也夫澤停而不流
川流而不停惟井不動而無亦所不遷雖遷而不渇

君子德成於己而化被者博雖博而吾德自在也居而不遷則無用遷而不居則無體惟居其所而遷故其遷也方能分別事之當否而義則遷不義則不遷也德辨屬己辨義屬物也

順理爲巽聖人之裁制事物非容私智莫不順理性而爲之也其輕重大小千條萬端悉皆稱情而立文然其所以然則隱而莫之見苟不有所謂隱者存則亦無所取財是謂取之逢原也法雖有定事情日遷故不知時義者是謂徒法惟聖人行權而不差此乃竪說也

九卦之義亦嘗思而得之上篇首乾坤終坎離下篇則坎離之互易而終於既未濟其用震艮巽兌爲重

巽兌承乾震艮承坤為履謙姤復四卦而其陽承乾陰承坤則不用也四卦之中惟姤為陰長之卦故不舉也震巽艮兌上下互易陰陽之合惟咸恒損益四卦其兩陽兩陰則不用也又咸少男承少女悅之過故不舉也然後坎與巽兌上下相易為四卦離與震艮上下相易為四卦其長少得其序者惟困井噬嗑賁四卦上篇皆得其序下篇惟困井革鼎四卦得其序而最居十六宮之中其義亦不可沒也困井噬嗑賁四卦之中用坎而不用離故雲峯已有此說也然後震艮巽兌重卦宜次之然困井之後震動艮止無所事也巽權之後兌悅亦無所事也此皆循易卦之序故其次亦如此

八章

言易則道在其中其不可遠者以道言也如所謂為道而遠人不可以為道也其為書不越於人倫日用之常故不可遠求也其所以不可遠者道也故緒之云為道屢遷也變動不居即屢遷之註腳虛者盛物之稱其所盛之物即道也卦有六位皆虛而盛道所謂形而下之器也器為名而虛乃其表德也周流則道貫于六虛矣道上下而無常故其虛以盛道者亦剛柔相易而不可為典要剛柔與道相勘相易與上下相勘不可為典要與無常相勘皆以道與六虛相對說下典要與變動相反故惟變所適典要謂以法之要約者撮以遵行變動不居則惟宜臨事推移豈

復容如是乎
以度外内爲句謂以度出外以度入内也以度故知懼凡行事只有外内二道取便是内舍便是外来便知是内往便是外也下文無有師保一句恐當在使知懼之上言雖無師保嚴憚易書能使知懼也知懼属在師保不與父母相帖也
憂患者事或不順理也故者其當行也易皆明於此其愛人如此故如臨父母易之爲書一句貫串来
學易者先宜玩辭後揆其方方如藥方以道導事如以藥方治疾疾必有當試之方事必有當行之道其有典常可揆以得也然其揆之也亦有當揆之人不然所揆非道矣

九章

始終以初上之義言要猶求也必原其始而求其終合為一體也如剝復之義只繫初爻然剝六爻皆以剝言復六爻皆以復言此始終為質之義也然就其間六爻其物各殊剝床剝廬休復迷復之類是也始終事也本末物也物以畫言也承時物故曰本末也初辭擬之而未成故難知至終辭則卒歸成就故易知

雜物者雜互剛柔之物也撰德者隨其物而撰成吉凶之德也吉便為是凶便為非其要在中爻故初上則先言初上二三四五則先言九六已有輕重之別此周公意也互卦之義由是而起如渙未濟初爻言

拯者爲下坎也明夷艮二爻亦言拯豈非互坎一證耶卦雖上下兩體既合成六爻則初上爲始終二三四五爲中而又以中爻爲備此便有互象也上下周流渾成一體則理宜有此也聖人既云四象生八卦不曾云八卦生十六則加一倍而六畫之說吾未敢必信若然其第一畫樁定爲兩儀之體而自此以外莫非分歧做出者至六畫其輕重之別不過三十二分居一然而上下敵應未見有參差何也是其六畫莫非四象之一而八卦之上重加八卦也然聖人又謂兼三才而兩之故六六者非他三才之道也三畫本有三才之道而至六畫則初演爲初二屬也二演爲三四屬人三演爲五六屬天所謂引而伸之是也

按乾爻言九三上不在天下不在田其屬人可知不然二與五屬人豈容如是三居下卦之上四居上卦之下本是一畫之演而本與上下相連故下連於二上連於五皆成互體雖三連於初二為下卦四連於五上為上卦亦無所不可也

君子居則觀其象而玩其辭存亡吉凶之理不待占而可知故繼之云知者觀其彖辭思過半矣此申釋其可知之由也非有二事也

君子動則觀其變而玩其占二四三五即爻辭之可占者也二四陰位故惟柔有功三五陽位故惟剛有功故曰同功也以爻勢相勘下云三多凶五多功貴賤之等也此當云二多譽四多懼遠近之勢也四近

故多懼二遠故多譽而不利於遠故其要只得无咎
鮮有吉占其用則又得中也下云其柔危其剛勝耶
此當云其剛危其柔勝也三五同功而五貴故多功
三賤故多凶上云其要无咎其用柔中也此當云其
要多吉其用則剛中也

十章

三才已著於上章此以設卦言
道有變動故畫亦有變動爻者動畫之稱九六是也
古者只有六十四卦之象不足以盡之於是衍出九
六之義故曰爻也爻有貴賤遠近之等九六不足以
盡之於是有飛龍見龍之等故曰物也雖著其物而
相與錯雜不足以盡之於是有在天在淵之辭故曰

文文者辭也上文其辭文是也雖著其文不足以盡
之於是有吉凶之斷是謂當也當如亭當勾當了當
奏當之當謂不言吉凶猶未足以當其占也若謂與
位不當之義同則凶生可矣吉又何從生乎生謂斷
辭之出也

十一章

易與傾兩字恐换上云其辭危危者辭之危危者使
平者即易書使之然也如曰易書能使易者傾語脉
不著危者將傾傾者將墜聖人立辭其危懼者不但
欲其危者使平亦欲其傾者使易也皆包在懼以終
始之中所以為无咎
上三易與於中古此以殷末周盛當之上云作易者

有憂患此以文王當之何楷謂此憂患天下也聖人處困無此也此又未然處已豈有反不若處人之理其有患難必將心裡商量要如何應之是謂憂患非指無益而自擾之也然憂患則均而其作易則為天下後世也其心蓋謂古今事變無窮人之愚智相懸將何以應之遂演之為書凡天地間事事物物莫不備具用示避趨之道故曰百物不廢

十二章

險阻承憂患說苟無險阻寧有憂患聖人自有乾健坤順之德行健故其行之也皆平易而無險阻順故其處之也皆簡約而無礙阻然不可以己能而忘之也知者忘之反不忘所以為憂患後世也

能說諸心精神合也能研諸慮思度審密也聖人作易之切如此故能斷定天下之吉凶以之傳遠而成後世之亹亹亹亹久遠之義聖人作易之效如此變化云爲尚變尚辭也云者言其理也爲者爲其事也言之者將欲行之故添一爲字此二者非値事端而占其吉凶即我自循善一邊行故均稱吉事祥者乃吉之先見故從善背惡爲吉事之祥也下文尚象尚占又以例推說

天地設位則鬼謀著矣聖人成能則人謀具矣聖人作易然後稽于神明故先人而後鬼易既成矣衆人亦可以與有也。

八卦以象告如乾告剛健之象坤告柔順之象文彖

繫辭之前只有象而已爻彖以情言如泰彖言內君
子而外小人否彖言內小人而外君子及泰文言拔
茅城復等否爻言拔茅傾否等是也剛柔雜居又以
爻彖言也
變動以利言者謂變而通之以盡利也雖欲盡利不
能無吉凶之遷者因愛惡之情相攻故也吉凶乎上
下相帖也易爲憂患作故主意在凶害悔吝也愛惡
相攻吉凶生者主其惡相攻而凶生也遠近相取而
悔吝生者主其近相取而悔吝生也情僞相感而利
害生者主其僞相感而害生也不相得謂惡與僞也
其近與惡僞三者或兼或單凶害悔吝隨其輕重而
生也

事情之未顯須假占筮而避凶害悔吝也事情之既露則不必占筮可以聽其辭而知之其慙枝游屈之辭知者言自可以先覺此又處憂患之要也上既備述占筮之道終之以此俾有以察幾善處此君子必易也莫非學易中事其意密矣

星湖先生易經疾書卷之五

星湖先生易經疾書卷之六

說卦首章

贊者導人行事之稱其神明不能自爲者人爲之贊導其實神明事故曰幽贊也蓍筮也筮法本合於神明之理故聖人得以幽贊而生之也若謂蓍草之生則參天兩地之前全闕却揲蓍一段耳又若必對聖人幽贊而後草生則聖遠草絶其憂患後世之意安在蓍龜同物龜既世有則何獨蓍待幽贊耶蓍筮古人通用按周禮筮人之職上吉相筮鄭玄云謂選擇其蓍蓍龜歲易也果非常有則雖歆相以易之得乎又必曰相筮則二字通用可知書云龜從筮從左傳云筮短龜長夫筮必以蓍卜必以龜而必以龜筮對

稱此又可證此云生蓍者即亦生筮之謂也然則蓍果何物一本百莖不過據龜策傳爲說彼褚少孫何考而知之筮必以蓍則字何以從竹筮諧聲也楚人以莛篿爲占則竹筳亦可以爲之更詳之

數倚于參兩參兩本于一一者數之大原也一與一爲兩二與一爲參一則無迹故數必倚于參兩陰偶陽奇參兩所以立也天圓而地方圓則一徑方則兩合一徑則三圍兩合則二斥數不外于此也大傳云掛一以象三揲四以象四然則須添三才四時之義方成造化故三三其三爲九老陽之數也四其九爲三十六老陽之策也三其二爲六老陰之數也四其六爲二十四老陰之策也一其三二其二爲七少陽之

數也四其七為二十八少陽之策也一其二二其三為八少陰之數也四其八為三十二少陰之策也所謂倚數者如此不然謂之奇偶足矣何必曰天地乎天地之形亦如此故理數所以象之也天有八干四隅地有十二支其脉絡交密若不辨狀細思之如目見也先甲後甲乾甲丁之三合也先庚後庚巽庚癸之三合也後甲為丁則先甲非乾乎後庚為癸則先庚非巽乎證之以亥卯未之三鍾巳酉丑之三呂尤可信也有二氏相合故周禮享天神黃鍾大呂子丑之合也享地示太簇應鍾寅亥之合也享四望姑洗南呂辰酉之合也享山川蕤賓函鍾午未之合也享先妣夷則小呂申巳之合也享先祖無射夾鍾戌卯

之合也此皆聖人之書參天兩地之義於是益明詳
在本卦
觀變於數之陰陽而八卦立焉發揮於畫之剛柔而
九六生焉包犧之始畫未必資於蓍而筮之揲蓍亦
須有立卦方有吉凶之占
一陰一陽之謂道天地之大德曰生和順於道德者
謂易與此和調而不違逆如所謂範圍天地之道而
不違也理如理財之理正其條貫也義即禁民為非
之義理於義者謂易雖因避趨而作為君子謀不為
小人謀其用求合乎天理之正也理者當行之道帖
上道字性即繼善而成者帖上德字竆之盡之則不
止於和順也繼善成性則命在其中也至者如文言

知至之至如人向一邊去更無可去之地方始為至也至命者謂至到於所以命者也如人臣受命于君究極其事理者窮理也殫己而行不容餘憾者盡性也然而其心惴惴於所以命而惟恐失墜者至命也聖人之於天命亦如此

二章

此章主意在順性命之人道承和順道德一節而言也陰陽剛柔仁義乃聖人作易時分而命名如此立猶定也將以順性命之理故如是區別然後分陰陽而迭剛柔使人道不違於天地之理方始順於性命也初三五為陽二四上為陰天之道也七九為剛六八為柔地之道也就其間秉仁守義順性命之理人

之道也五上屬天三四屬人初二屬地三才之道也
畫以剛柔言位以陰陽言剛居陽柔居陰爲正剛居
陰柔居陽爲失正二五爲中初三四上爲失中陰陽
有正位而剛柔則迭居所以成章也

三章　四章

天尊地卑而乾南坤北何也夫天極静而腹寛腹者
赤道也日月運行於南北造化之所從出若指天道
之尊宜以此爲言人文之盛惟在赤道之北故曰南
面而聽天下也然則乾南坤北其義當然澤者恐指
兩澤也薄亦恐相随之義下文云雷風不相悖
先天圓圖左則右旋右則左旋其序與兩儀四象八
卦横圖合然兩儀之不與於卦畫已詳辨于上也八

卦之三畫莫非四象之一而三積其四象成一卦則
二老二少理宜皆具若如舊說四象之目惟中畫當
之矣然理既皆具則排作横圖如此亦可但非因兩
而加四因四而加八也朱子蓋合兩圖而爲說然易
既逆數則數往之非與於易可知其震離兌乾之爲
順數者恐無意義況六子皆乾坤三索而生寧有已
生未生之別此承八卦相錯而言八象之相錯而未
来之吉凶可以推知也上篇云極數知来之謂占非
逆數之謂乎又云極其數遂定天下之象八象非極
數之所定乎極數而定象定象而知来逆數之義如
斯而已愚恐數往一句不過反言以引發者非深臆
邵子大易吟云天地定位否泰反類山澤通氣損咸

見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相蕩為六十四按先天六十四卦方圖乾坤否泰居四隅若旋轉以乾坤定上下之位則否泰居左右之角而為外一周又兌艮上下而損咸左右為次內一周離坎上下而既未濟左右為次內一周震巽上下而恒益左右為最內一圈其居中直行為先天之序而否泰損咸既未濟恒益左右横貫邵子蓋依此為言而第三章雷風先於水火故其序如此然八卦之序則先離而後震故與此圖不同也第四章先震巽次坎離次艮兌次乾坤則即於方圖為自內推外之序無不沕合易舉正君作居

五章

天有四方歲有四時五行由是而順布萬物由是而
生遂夫離南坎北震東兌西後天之序而天地間元
有此理不可闕也豈可謂伏羲時無有而文王時始
作乎試以一卦言坤之得朋喪朋伏羲以來其占有
不然而東北西南之吉凶自文王始驗乎若然羲文
之占兩相矛盾無可適從耳愚謂後天位次古無可
考至文王始著故屬之文王詳在上
卦氣直日先儒皆以先天圖當之惟乾坤剝復之外
都無著落從何處考其中否乎聖人分明說兌正秋
秋非四時之一乎其序列四方非四時之序乎八卦
如此則雖演至六十四豈有異義韓愈詩云時卦轉
習坎北以冬至言者也退之恐非突然有此必有其

所本或先儒有此說而今不存矣然則以八純卦當八節氣立冬直乾冬至直坎立春直艮春分直震立夏直巽夏至直離立秋直坤秋分直兌先以乾之八卦爲圓圖以重乾當立冬左右分開則小畜大有泰夬在右需大畜大壯在左又以坎八卦作圓圖以重坎當冬至左右分開則未濟師困訟在右蒙解渙在左餘可例推也其兩節間二小氣各有分劑則大畜五爻當小雪師三爻當大雪解五爻當小寒咸三爻當大寒餘可例推也

序卦

序卦之義古雖多話皆不允愜惟明之蕭漢中所論

極有條理前此蓋未曾有其義出於先天圖也余就其間略加隱括而著其際大體既定則節目之詳不必盡載而後明也學易者因此而究極之可以自得焉耳

其圖首以乾坤二卦為一列

次以屯蒙需訟四卦合二列為一圖乾為主而有坎無離三男從乾而坎用事

次以師比至謙豫十卦五列合為一圖奇偶各三十畫泰否居中天氣下降地氣上騰為泰天氣上騰地氣下降為否此乾坤之交也師比小畜履居右外陰內陽有坎無離也同人大有謙豫居左內健外順有離無坎也小畜履同人大有居內小畜乾一索而長

女也同人大有乾再索而中女也履乾三索而少女
也是謂女正位乎內也師比謙豫居外豫坤一索而
長男也師比坤再索而中男也謙坤三索而少男也
是謂男正位乎外也較諸先天圖則上下乾坤爲泰
否之中列北與西之坤坎互爲師比南與東之乾離
互爲同人大有南乾與右巽左兌合爲小畜履北坤
與右艮左震合爲謙豫內二列相照外二列相照也
次以隨蠱至頤大過十二卦六列合爲一圖坤爲主
而有離無坎噬賁剝復二列居中長少男從坤而離
用事臨觀無妄大畜居內隨蠱頤大過居外較諸先
天圖則乾坤之外皆四隅之卦坤與泰巽合爲臨觀
乾與震艮合爲無妄大畜自兌至巽右旋爲隨蠱自

艮至巽左旋為頤大過內二列相照外二列相照也

次坎離二卦為一列

次咸恒至損益十二卦六列合為一圖晉明夷家人睽二列居中三女從坤而離用事遯大壯蹇解居內三男從乾也咸恒損益居外較諸先天圖則乾坎之外皆四隅之卦也乾與艮震合為遯大壯乃乾包艮震也坎與艮震合為蹇解乃坎包艮震也兌艮震巽交賁為咸恒乃兌巽包艮震也艮兌震巽交賁為損益乃震艮包泰巽也內二列相照外二列相照也

次夬姤至革鼎八卦四列合為一圖較諸先天圖則兌巽用事遍包四方之卦包乾為夬姤包坤為萃升包坎為困井包離為革鼎也

次震艮二卦為一列

次漸歸妹至中孚小過十卦五列合為一圖巽兑居中豐旅渙節居內漸歸妹中孚小過居外較諸先天圖則坎離之外皆四隅之卦自巽至兑左旋為漸歸妹自巽至艮右旋為中孚小過離與震艮合為豐旅震艮包離也坎與巽兑合為渙節巽兑包坎也

次既濟未濟二卦為一列

李先地云六子之卦上篇皆長少得其序下篇皆失其序而惟困井革鼎二宮得其序者居十八宮之中其言亦是九八純卦及泰否恒益既未濟損咸十六卦無長少之别其六子相交震下巽下艮上兑上無失序者震上巽上艮下兑下無得序者坎下坎上離

下離上其得序失序各居其半故分排於上下篇者其多寡之數無不準合惟乾坤與六子交者似無此義然乾下坤下各二卦在下篇夬壯萃晉是也乾上坤上各二卦在下篇姤遯明升是也餘皆上篇兩相停均此則未知何義大抵卦序取義非一不可一一捏合然其可明者亦多上篇主四方之卦下篇主四隅之卦乾坤定位三男用事而坎為主故次之以屯蒙不用蹇解者失序故也又宜坎承於乾故次之以需訟坤配於乾故次之以師比其義與乾之需訟同然後三女亦宜承乾故次之以小畜履同人大有又坤配於乾故次之以謙豫謙豫之於坤如小畜履之於乾也盖師比與同人大有反對小畜履與謙豫反

對而泰否居中即乾坤之互易也其間添刪一卦不得也下篇主四隅之卦震艮巽兑皆在篇中又互易爲咸恒損益四卦損益之於咸恒如泰否之於乾坤相去各八卦也四隅之卦陰陽交而長少得序者惟随蠱乾坤純體而陰陽之始惟剝復也自泰否歷随蠱剝復至坎离自損益歷震艮巽兑至既未濟皆隔四卦其間困井革鼎四卦長少得序分明從上篇来者故不計也易主中爻則互體之義甚大乾坤互體不離卦中既未濟互體不離宮中所以爲尾首而頤大過與中孚小過反對相直需訟與晋明夷反對相直姑識所疑以待他日更考

雜卦

厚庵李氏謂雜卦出於互體蓋謂乾坤剝復頤大過夬姤出於乾坤也師比臨觀屯蒙損益出於剝復也无妄大畜萃升泰否隨蠱出於漸歸妹也謙豫噬嗑賁震艮晉明夷出於蹇解也咸恒遯大壯同人大有革鼎出於夬姤也渙節中孚小過豐旅坎離出於頤大過也巽兌困井小畜履需訟出於家人睽也蹇解家人睽漸歸妹既濟未濟出於既濟未濟也六十四卦之本不過十六卦也互體四畫而上下各加一畫爲六畫故或上陽下陽或上陰下陰或上陽下陰或上陰下陽一各演四則十六卦而爲六十四也又十六卦中乾坤剝復夬姤頤大過出於乾坤者也漸歸

妹蹇解家人睽既濟未濟出於既濟未濟者也則十六卦之本不過四卦也又分四卦爲陰陽自乾坤至晉明夷屬之陽自咸恒至既濟未濟屬之陰排爲四重圓圖兩判別其半最中一圈左書陽右書陰次一圈判別爲四左書乾坤既濟未濟右亦書乾坤既濟未濟次一圈判別爲八左書乾坤剝復漸歸妹蹇解右書夬姤頤大過家人睽既濟未濟外一圈亦判別兩書六十四卦與今雜卦次第相合者四十卦乾坤師比臨觀屯蒙損益无妄大畜萃升謙豫噬嗑賁晉明夷咸恒大壯遯同人大有革鼎中孚小過豊旅坎离小畜履需訟既濟未濟是也其不合不過二十四卦此豈鑿空者乎且首尾二段顛倒錯互分明有誤

需訟以上皆遵反對奚獨此八卦不然上文親寡旅也說者謂押韻故變例然若曰旅寡親則自與信新韻叶何必如此此亦恐誤傳也且古人用韻不必拘拘若以反對之例則頤大過為一行顛與親為韻夬之柔憂為韻姤之剛漸之行歸妹之終為韻既濟未濟為一行則窮與終亦叶或者人不察而欠不濟整以已意錯置耶更詳之

星湖先生易經疾書卷之六 終